

कवीर वाङ्मय : खण्ड ३

सार्वी

भावार्थबोधिनी व्याख्या सहित

डॉ० जयदेव सिंह

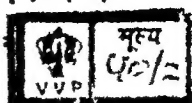
डॉ० वासुदेव सिंह

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

प्रथम संस्करण : १९७६ ई०

मूल्य :

प्रकाशक	मुद्रक
विश्वविद्यालय प्रकाशन	स्वस्तिक मुद्रणालय
चौक, वाराणसी-१	गोलघर, वाराणसी-१

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा ॥

उपोद्घात	१—२०
१. गुरुदेव को अंग	१—१८
२. सुमिरन को अंग	१९—३१
३. विरह को अंग	३२—५१
४. ग्यान विरह को अंग	५२—५६
५. परचा का अंग	५७—८०
६. रस को अंग	८१—८४
७. लाँवि को अंग	८५—८७
८. जरणाँ को अंग	८८—८९
९. हैरान को अंग	९०—९१
१०. लै को अंग	९२—९३
११. निहकर्मि पतिव्रता को अंग	९४—१०१
१२. चितावणी को अंग	१०२—१२३
१३. मन को अंग	१२४—१३७
१४. सूषिम मारग को अंग	१३८—१४२
१५. सूषिम जनम को अंग	१४३—१४४
१६. माया को अंग	१४५—१५७
१७. चाँणक को अंग	१५८—१६५
१८. करनी बिना कथनी को अंग	१६६—१६७
१९. कथनी बिना करनी को अंग	१६८—१६९
२०. कामी नर को अंग	१७०—१७९
२१. सहज को अंग	१८०—१८१
२२. साँच को अंग	१८२—१८७
२३. भ्रम विधीसण को अंग	१८८—१९१
२४. भेष को अंग	१९२—२००
२५. कुसंगति को अंग	२०१—२०३
२६. संगति को अंग	२०४—२०६
२७. असाधु को अंग	२०७—२०७
२८. साधु को अंग	२०८—२११

२९. साधु सापीभूत को अंग	२१२—२१८
३०. साधु महिमा को अंग	२१९—२२२
३१. मधि को अंग	२२३—२२७
३२. सारग्राही को अंग	२२८—२२९
३३. विचार को अंग	२३०—२३३
३४. उपदेश को अंग	२३४—२३७
३५. वेसास को अंग	२३८—२४४
३६. पीव पिछाँणन को अंग	२४५—२४६
३७. विर्कताई को अंग	२४७—२५०
३८. सन्नयार्ड को अंग	२५१—२५४
३९. कुसवद को अंग	२५५—२५६
४०. सबद को अंग	२५७—२५९
४१. जीवत मृतक को अंग	२६०—२६४
४२. चित्त कपटी को अंग	२६५—२६६
४३. गुरु सिप हेरा को अंग	२६७—२७०
४४. हेत प्रीति सनेह को अंग	२७१—२७२
४५. सूरतन को अंग	२७३—२८८
४६. काल को अंग	२८९—२९९
४७. सजीवनि को अंग	३००—३०२
४८. अपारिप को अंग	३०३—३०५
४९. पारिप को अंग	३०६—३०७
५०. उपजणि को अंग	३०८—३१२
५१. दया निरवैरता को अंग	३१३—३१४
५२. सुन्दरि को अंग	३१५—३१६
५३. कस्तूरिया त्रिग को अंग	३१७—३१९
५४. निन्द्या (निन्दा) को अंग	३२०—३२१
५५. निगुणों को अंग	३२२—३२७
५६. चीनती को अंग	३२८—३३१
५७. सापीभूत को अंग	३३२—३३३
५८. चेली को अंग	३३४—३३६
५९. अविहङ्ग को अंग	३३७—३३७
साखियों की वर्णानुक्रम सूची	३३८—३५२

संकेत-विवृति

अ०	=	अरवी
गुप्त०	=	डॉ० माताप्रसाद गुप्त—कबीर ग्रन्थावली
तिवारी	=	डॉ० पारसनाथ तिवारी—कबीर ग्रन्थावली
ना० प्र०	=	वावू श्यामसुन्दरदास—कबीर ग्रन्थावली—प्र०—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
पं०	=	पंजाबी
प्र० अ०	=	प्रतीकात्मक अर्थ
फा०	=	फारसी
मु०	=	मुहाविरा
यु०	=	युगलानन्द—सत्य कबीर की साखी
राज०	=	राजस्थानी
ला० अ०	=	लाक्षणिक अर्थ
वि०	=	विचारदास—सद्गुरु कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ
सं०	=	संस्कृत
हनु०	=	हनुमानदास—श्री सद्गुरु कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ

उपोद्घात

कवीरदास का व्यक्तित्व न केवल हिन्दी सन्त कवियों में, अपितु पूरे हिन्दी-साहित्य में वेजोड़ है। हिन्दी-साहित्य के लगभग बारह सौ वर्षों के इतिहास में, तुलसीदास को छोड़कर, इतना प्रतिभाशाली एवं महिमामण्डित व्यक्तित्व दूसरे किसी कवि का नहीं है। यद्यपि उन्होंने 'मसि कागद' का स्पर्श नहीं किया था, तथापि उनके नाम से प्रभूत साहित्य उपलब्ध है। कवीरपत्नियों का तो विश्वास है कि उनकी वाणी अनन्त है। वनस्पति में जितने पत्र एवं गंगा में जितने बालुका-कण हैं, कवीर ने श्री-मुख से उतना ही कहा है:—

जेते पत्र वनसपत्नी, औ गंगा की रैन ।

पंडित विचारा क्या कहै, कवीर कही मुख बैन ॥

(बीजक—साखी २६१)

सन्त सदाफलदेव के मत से "सद्गुरु कवीर साहेब बन्दीछोर स्वतः प्रकाशस्वरूप है एवं वे शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव नित्य अनादि सद्गुरु हैं। वे चारों युगों में स्वच्छन्द संसार में प्रकट होकर जगज्जीवों को उपदेश करते हैं। अतः उनको कुछ पढ़ने की तथा योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"^१ कवीर-बीजक के टीकाकार रीवां नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने 'कवीर जी की कथा' में लिखा है कि "सिकन्दर शाह लोदी ने कवीर की महिमा को सुनकर उनसे न्याय, व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्रों पर अपना मत लिखने का अनुरोध किया। कवीर ने सहस्र गाड़ियों में कागज भरवाकर, एक स्थान पर 'राम' शब्द लिखकर, उनको भिजवा दिया। कवीर के व्यक्तित्व के प्रभाव से हिन्दू-मुस्लिम धर्मों के सभी शास्त्रों के वचन उन पृष्ठों पर स्वतः लिख गये।"^२

इसी प्रकार बीजक के अन्य टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री का कहना है कि कवीर ने प्रत्येक जीव के लिए छ. लाख छानवे हजार रमैनियाँ मौखिक रूप से कह दी थी, जिन्हें उनके शिष्यों ने विभिन्न प्रदेशों में प्रचारित किया—'छः लाख छानवे सहस्र रमैनी एक जीव पर होय।'^३

१. सदाफलदेव जी-बीजक-भाष्य, पृ० १

२. सहस्र शकट कागज जब आयो। तब कवीर अति आनन्द पायो ॥
सबके ऊपर शकट बक माँहो। लिख्यो राम अक्षर द्वै काहीं ॥
सहस्रहु शकट साह दिग मेजा। प्रगट्यो राम नाम कर तेजा ॥
सकल शास्त्र सब कागज माँहो। लिखिगे आपुहि ते श्रम नाही ॥

(कवीर-बीजक, पृ० २०-२१)

३. बीजक, पृ० ४७ ।

कवीर-पन्थियों के मत से 'कवीर' एक समय में उत्पन्न एक व्यक्ति की संज्ञा नहीं है। कवीर वह 'परमतत्त्व' है जो अज्ञानान्वकार में भटकते हुए प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक युग में अवतीर्ण होता है और सदुपदेश करता है—'जुग-जुग सो कहवैया, काहु न मानी बात' (रमैनी—५)। एक साखी में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस समय यह कृत्रिम संसार नहीं था अर्थात् सृष्टि नहीं हुई थी, संसार-रूपी बाजार नहीं था, उस समय केवल राम के भक्त आदिगुरु कवीर थे, क्योंकि उन्हें लक्ष्य तक पहुँचने के कठिन और दुर्गम मार्ग का परिचय था :—

जा दिन किरतम नां हता । नहीं हाट नहिं बाट ।

हुता कवीरा राम जन, जिन देखा औघट घाट ॥ २८ ॥

(परचा को अंग)

वस्तुतः कवीर के अनुयायियों द्वारा उनकी अतिरंजनात्मक प्रशस्ति के मूल में कवीर-भक्तों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति अधिक है, तथ्यों की सूचना कम। इसीलिए उनके उद्गार कवीर के सही व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की सच्ची जानकारी देने में कम सहायक हुए हैं। एक प्रकार से इससे समस्या उलझी अधिक है, क्योंकि कवीर के इन भक्तों ने न केवल उनकी कोरी प्रशंसा ही की है, अपितु उनके नाम से प्रचुर साहित्य लिखकर प्रचारित भी किया है। देश के विभिन्न भागों में विद्यमान कवीर-पन्थियों की गद्दियों और मठों में कवीर के नाम से इतना अधिक लिखित-मौखिक साहित्य उपलब्ध है कि किसी भी तटस्थ वैज्ञानिक अनुसंधित्सु के लिए 'कवीर-साहित्य' को अलग कर पाना नितान्त असम्भव हो गया है। यही कारण है कि विगत ७०-७५ वर्षों से देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा कवीर साहित्य की प्रामाणिकता पर निरन्तर कार्य होने पर भी आज तक हम अन्तिम रूप से यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि उपलब्ध साहित्य में कितना कवीर का है और कितना कवीरेतर।

कवीर के नाम उपलब्ध साहित्य

कवीर पर १८वीं शताब्दी से कार्य प्रारम्भ हो गया था, किन्तु कवीर-साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य सन् १९०३ में एच० एच० विक्सन ने किया। उन्हें कवीर के नाम पर कुल आठ ग्रन्थ मिले। उनके बाद विशप जी० एच० वेग्टकॉट ने कवीर लिखित ८१ पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की। रामदास गोड लिखित 'हिन्दुत्व' नामक ग्रन्थ में कवीर की ७१ पुस्तकें गिनायी गयी हैं। मिश्रवन्धुओं ने 'हिन्दी नवतरंग' में ७५ ग्रन्थों की तालिका दी है। इसी प्रकार हरिऔध जी द्वारा सम्पादित 'कवीर वचनावली' में २१ ग्रन्थों, युगलानन्द द्वारा सम्पादित 'बोधसागर' में ४० ग्रन्थों डॉ० रामकुमार वर्मा के 'हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास' में ६१ ग्रन्थों और नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में १४० ग्रन्थों की सूची मिलती

है। उपर्युक्त विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कवीर की रचनाओं की सूची मात्र दी है। उनकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता पर गहराई से विचार नहीं किया है।

प्रामाणिकता का प्रश्न

कवीर-साहित्य की प्रामाणिकता और पाठ-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो दिशाओं में कार्य हुए हैं—एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा और दूसरे कवीर-पन्थों साधुओं द्वारा। साहित्यिक क्षेत्र में इस दिशा में सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य बाबू श्यामसुन्दरदास ने किया। उन्होंने संवत् १९८५ में दो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 'कवीर ग्रन्थावली' का सम्पादन करके, नागरी प्रचारणी सभा, काशी से प्रकाशित कराया। उनके अनुसार "कवीरदास के ग्रन्थों की इन दो प्रतियों में से एक तो संवत् १५६१ की लिखी है और दूसरी संवत् १८८१ की।" संवत् १८८१ की प्रति में पहली प्रति की अपेक्षा १३१ दोहे और ५ पद अधिक हैं। इन दो प्रतियों के अतिरिक्त संवत् १६६१ में संकलित 'गुरु-ग्रन्थ साहिब' में संगृहीत कवीर की वाणी को भी प्रस्तुत ग्रन्थ के संपादन में आवार बनाया गया है। 'गुरु-ग्रन्थ साहिब' में कवीर के जो दोहे और पद उक्त प्रतियों में भी थे, उन्हें मूल अंश में सम्मिलित कर लिया गया है और शेष को परिशिष्ट में दे दिया गया है। इस प्रकार 'कवीर-ग्रन्थावली' में कुल ८०९ साखियाँ, ४०३ पद और ७ रमैनियाँ संगृहीत हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में १९२ साखियाँ और २२२ पद और दे दिये गये हैं।

संवत् १५६१ की हस्तलिखित प्रति के अन्त में एक पुष्पिका दी हुई है जिसके अनुसार यह प्रति खेमचन्द के पढ़ने के लिए मलूकदास ने काशी में लिखी थी। बाबू श्यामसुन्दरदास ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि ये मलूकदास कवीरदास के गिण्य और समकालीन प्रसिद्ध सन्त थे। इस प्रकार बाबू साहब ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत प्रति का संग्रह कवीर के जीवनकाल में ही होने से, इसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। किन्तु परवर्ती खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त पुष्पिका जाली है। मलूकदास का जन्म संवत् १६३१ में हुआ था। अतः वह अपने जन्म के ७० वर्ष पूर्व ही उक्त संग्रह कैसे कर सके? 'पेमचन्द्र' नामक किसी व्यक्ति का भी पता नहीं चल सका है। इस प्रति की भाषा में जो पंजाबीपन का आधिक्य है, वह भी मन्देह को जन्म देता है, क्योंकि कवीर के पूर्वी क्षेत्र में पैदा होने और निवास के कारण इसमें पूर्वीपन अधिक होना चाहिए, न कि पंजाबीपन।^२ साखियों की भाषा में पंजाबी-प्रभाव के आधिक्य को देखकर स्वयं बाबू श्यामसुन्दरदास ने लिखा था कि

१ कवीर ग्रन्थावली, प्रथम संस्करण की भूमिका, पृ० १।

२. विस्तार के लिए देखिए, नागरी प्रचारिणी पत्रिका (शोध-विशेषांक), संवत् २०-९ में डॉ० शुक्रदेव सिंह का निबन्ध—'कवीर-ग्रन्थावली की प्रामाणिकता', पृ० ९६-१०१।

“दोनों हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। या तो यह लिपिकर्त्ता की कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुओं की संगति का प्रभाव है।”^१ यदि लिपिकर्त्ता कबीर का समकालीन होता तो उसे कबीर की भाषा में इतना व्यापक परिवर्तन करने का साहस कैसे होता? अतः अधिक समीचीन यही प्रतीत होता है कि बाबू साहब ने जिन प्रतियों के आधार पर ग्रन्थावली का सम्पादन किया है, वे काफी परवर्ती हैं। (दूसरी प्रति को स्वयं बाबू साहब ने संवत् १८८१ की लिखित माना है)। अतः ‘कबीर-ग्रन्थावली’ की प्रामाणिकता की अन्तिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता।

बाबू श्याममुन्दरदास की ‘कबीर-ग्रन्थावली’ के प्रकाशन के लगभग १५ वर्षों बाद संवत् २००० (सन् १९४३) में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ‘सन्त कबीर’^२ नाम से कबीर की रचनाओं का अन्य संस्करण निकाला। उनके मत से “नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित ‘कबीर-ग्रन्थावली’ का पाठ सन्दिग्ध और अप्रामाणिक है। पाठ का पंजाबीपन तो ‘पूरब’ निवासी कबीर की वाणी का विषम शीशे में पड़ा हुआ विकृत प्रतिबिम्ब-सा है।” डॉ० वर्मा की दृष्टि में ‘कबीर-ग्रन्थावली’ की भाषा अप्रामाणिक है ही, उसके पाठ-निर्धारण में भी अनेक त्रुटियाँ हैं। “अनेक स्थलों पर शब्दों को अलग-अलग लिखने में भूल हो गयी है। कहीं एक शब्द दूसरे से जोड़ दिया गया है, कहीं किसी शब्द को तोड़कर आगे और पीछे के शब्दों में मिला दिया गया है।”^३ इसके अतिरिक्त ‘गुरु-ग्रन्थ साहिब’ में उद्धृत अनेक पदों को छोड़ दिया गया है।

डॉ० वर्मा के समक्ष यद्यपि कबीर-दानी के ६ संग्रह तथा नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १९०१ से सन् १९२२ तक की खोज रिपोर्टों में संकलित ८५ प्रतियों की सूची थी, किन्तु उन्होंने ‘गुरु-ग्रन्थ साहिब’ को ही सर्वाधिक विश्वसनीय माना, क्योंकि उनके मत से “श्री ग्रन्थ साहिब का संकलन पाँचवे गुरु श्री अर्जुनदेव ने सन् १६०४ (संवत् १६६१) में किया था। सन् १६०४ का यह पाठ अत्यन्त प्रामाणिक है। यहाँ नहीं, गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिन्दी का रूप लिये हुए है।”^४ प्रस्तुत संग्रह में ‘गुरु-ग्रन्थ साहिब’ के आधार पर २२८ पद (सवद) और २४३ साखियाँ दी गयी हैं। इन संग्रह में रमैनियों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। कबीर-ग्रन्थियों में सर्वाधिक मान्य रमैनियों को कबीर-साहित्य से अलग करना उचित नहीं प्रतीत होता। पदों और साखियों की संख्या भी बहुत कम

१ बाबाग ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० ४-५।

२ प्रकाशक—साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, १९४३।

३ सन्त कबीर, प्रस्तावना, पृ० ७।

४ सन्त कबीर, प्रस्तावना, पृ० १६-१७।

कर दी गयी है। बहुत सम्भव है 'गुरु-ग्रन्थ साहिब' में कबीर की कुछ चुनी हुई रचनाएँ ही रखी गयी हों। अतः 'सन्त कबीर' में संगृहीत पदों और साखियों को कबीर का सम्पूर्ण साहित्य नहीं माना जा सकता।

कबीर-साहित्य के वैज्ञानिक स्वरूप-निर्धारण का दूसरा कार्य डॉ० पारसनाथ तिवारी ने 'कबीर-ग्रन्थावली' नाम से किया है। कबीर की वाणी का पाठ-निर्धारण एवं प्रामाणिक रचना-संकलन करने के लिए डॉ० तिवारी ने विभिन्न पुस्तकालयों, कबीर-पन्थी, दादू-पन्थी एवं निरजन-पन्थी संस्थानों तथा व्यक्तिगत संग्रहालयों से प्राप्त हस्तलिखित एवं मुद्रित सामग्री का अत्यन्त श्रम से निरीक्षण-परीक्षण करके प्रस्तुत संग्रह तैयार किया है। इस कार्य को अधिकाधिक प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने दादू महाविद्यालय, जयपुर से १५; श्री कबीर मन्दिर, मोती डूंगरी से ९; नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी से २९, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से २; पंजाब विश्वविद्यालय के संग्रहालय से २; स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण से २; श्री उदयशंकर शास्त्री से १२ और श्री अजरचन्द नाहुटा से २ प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों का भी उपयोग किया है। इन प्रतियों का लिपिकाल संवत् १८३१ और संवत् १८८० के मध्य है। डॉ० तिवारी को विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तिगत संग्रहों से उपलब्ध हस्त-लिखित एवं मुद्रित प्रतियों में कबीर के नाम से कुल मिलाकर लगभग १६०० पद, ४५०० साखियाँ और १३४ रमैनियाँ प्राप्त हुईं। इनके अतिरिक्त लगभग १०० रचनाएँ उन्हें और मिली, जो कबीर-कृत मानी जाती हैं। कबीर के नाम से उपलब्ध इस विपुल साहित्य से उनकी वास्तविक रचनाओं को अलगाना कितना श्रमसाध्य है एवं कितनी पैनी दृष्टि की अपेक्षा रखता है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए डॉ० तिवारी ने लिखा है कि "मैं नहीं जानता कि संसार के और किसी कवि या लेखक की रचनाओं की समस्त प्रतियों में समान रूप से प्राप्त और पुनः उनमें पृथक्-पृथक् सामूहिक अथवा स्वतन्त्र रूप से प्राप्त छन्दों की संख्या में इस कोटि की विषमता होगी, जितनी कबीर के सम्बन्ध में दिखाई पड़ती है।"^१ इस प्रचुर सामग्री का सतर्कता एवं सावधानी से अव्ययन करके डॉ० तिवारी ने निष्कर्ष रूप में २०० पदों, २० रमैनियों, एक चौंतीसी रमैनी और ७४४ साखियों को प्रामाणिक रूप से कबीर की रचना माना है। इस प्रकार उन्होंने बाबू श्यामसुन्दर-दास द्वारा स्वीकृत साखियों और पदों की संख्या घटा दी है तथा रमैनियों की संख्या ७ की अपेक्षा २० मानी है।

डॉ० तिवारी ने 'कबीर-ग्रन्थावली' का सम्पादन एवं पाठ-निर्धारण पी-एच० डी० की उपाधि के निमित्त डॉ० माताप्रसाद गुप्त के निर्देशन में किया था, किन्तु डॉ०

गुप्त को उनके पाठालोचन से पूर्ण सन्तोष नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में 'कवीर-वाणी के दो सर्वाधिक प्राचीन और सुरक्षित पाठों का यथेष्ट रूप से न तो मूल्यांकन ही हुआ था और न कवीर-वाणी का सन्देश स्पष्ट करने में उपयोग ही हुआ था।' ^१ इसलिए डॉ० गुप्त ने 'कवीर ग्रन्थावली' के पाठ-निर्धारण की नये निरे से आवश्यकता अनुभव करते हुए उसका सम्पादन किया है। प्रस्तुत संस्करण का आधार आगरा विश्वविद्यालय के के० एम० मुंशी विद्यापीठ में सुरक्षित संवत् १७६२ की बनवारीदास की परम्परा की उस प्रति को बनाया गया है जो सबसे प्राचीन उपलब्ध पाठ देती है। इस संस्करण में नागरी प्रचारिणी सभा की 'कवीर ग्रन्थावली' के समस्त छन्द संगोष्ठित पाठ के साथ दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त प्राचीनतर प्रति से उपलब्ध एक साखी और १९ पद अधिक दिये गये हैं। इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण का पाठ एवं छन्द-संख्या लगभग बाबू श्यामसुन्दरदास की 'कवीर-ग्रन्थावली' जैसी ही है, प्रत्येक साखी के प्रारम्भ में 'कवीर' शब्द अवश्य जोड़ दिया गया है।

इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त कवीर के पदों और साखियों को लेकर और भी अनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें हरिऔध की 'कवीर-वचनावली', बेलबेडियर प्रेस की 'कवीर साहब की शब्दावली', गोविन्दराम दुर्लभराम द्वारा सम्पादित 'ग्रन्थ-शब्दावली', मुन्शी शिवब्रत लाल की 'सत्य कवीर की शब्दावली' एवं 'सन्त कवीर की साखी', स्वामी युगलानन्द की 'कवीर की साखी', हज़ूर साहब की 'कवीर की साखी', विचारदास शास्त्री का 'सद्गुरु कवीर साहब का साखी ग्रन्थ', महाराज राघवदास का 'सटीक साखी ग्रन्थ', रामचन्द्र श्रीवास्तव की 'कवीर साखी-सुधा' आदि के नाम लिये जा सकते हैं।

बीजक—बाबू श्यामसुन्दरदास तथा अन्य विद्वानों द्वारा 'कवीर-ग्रन्थावली' के सम्पादन-प्रकाशन का परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक क्षेत्र में पदों और साखियों का ही अधिकाधिक प्रचार हुआ और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन्हीं को स्थान मिला। बीजक प्रायः उपेक्षित ही रहा, जब कि कवीर-पन्थियों में 'बीजक' ही अधिक मान्य ग्रन्थ रहा है, उसे पन्थ का 'वेद' माना जाता है। अमृतसर के गुरुद्वारे के कवीरपन्थी भगत 'बीजक' का ही पाठ करते हैं। कवीर के दार्शनिक सिद्धान्तों का सारतत्त्व 'बीजक' में ही उपलब्ध होता है। 'बीजक' का अर्थ ही है—गुप्त-घन बताने वाली सूची। कवीर ने कहा है—

बीजक वित्त बतारवई, जो वित्त गुसा होय।

सब बतारवै जीव की, बूझै विरला कोय ॥ (रमैनी—३७)

जो वित्त या घन गुप्त होता है अर्थात् कहीं पृथ्वी में गाड़कर या अन्यत्र छिपाकर रखा जाता है, उसका पता केवल उसके 'बीजक' से ही लगता है, उसी प्रकार जीव

के गुप्त-धन को अर्थात् वास्तविक स्वरूप को शब्दरूपी बीजक (गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान-दीक्षा) वतलाता है। कबीर का प्रमुख साहित्य—रमैनी, साखी और शब्द (पद) बीजक में उपलब्ध है। कबीर ने बीजक (रमैनी) में सृष्टि, मोक्ष, मनोमाया, माया से सावधानी, भव-पन्थ के कष्टो, संसार की असारता, सत्यानुभव, ज्ञान-भूमिका, देवादि-मोह-विडम्बना, सत्संग महिमा, आसक्ति से ज्ञान की दुर्लभता, सद्गुरु-महिमा, भक्ति-महिमा आदि का विशद विवेचन किया है। दर्शन के साथ काव्य का सुन्दर सामञ्जस्य 'बीजक' की अन्य विशेषता है। कबीर के सिद्धान्त, साधना एवं काव्य-वैशिष्ट्य पर विस्तार से स्वतन्त्र रूप से लिखा जायगा। यहाँ हम केवल इतना संकेत करना चाहते हैं कि अब तक कबीर-वाणी के इस महत्त्वपूर्ण अंश पर साहित्यकारों द्वारा अपेक्षित विचार का अभाव वस्तुतः कबीर के साथ अन्याय ही कहा जायगा।

'बीजक' के लोकप्रिय न होने का कारण कबीरपन्थियों की कट्टरता भी है। वे इसे मन्त्रों की तरह प्रायः गोपनीय ही रखना चाहते हैं। वे जन-सामान्य में इसका प्रचार अनुचित मानते हैं। कहा जाता है कि बीजक का मूल कबीर के दो शिष्यों भगवानदास और जगन्नाथ साहब के हाथ लगा। भगवानदास ने इसे गोपनीय ग्रन्थ बना दिया। उस पर दूसरों की दृष्टि न पड़ने दी। यदि किसी ने उसे अध्ययन-मनन के लिए माँगा भी तो भगवानदास या भगोदास ने अस्वीकार कर दिया, केवल सम्प्रदाय के दीक्षा-कार्यों में ही इसका उपयोग हुआ। यह प्रति भगताही परम्परा के कबीर-पन्थियों में ही सुरक्षित रही। बीजक की दूसरी प्रति जो जगन्नाथ साहब के अधिकार में थी, कबीरपन्थियों में उसका ही अधिक प्रचार-प्रसार हो सका। उसी के अधार पर साम्प्रदायिक भक्तों के द्वारा टीका और भाष्य भी लिखे गये।

कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरपन्थियों में बीजक को ही अधिक प्रामाणिक एवं आदि ग्रन्थ माना जाता है। विंगप जी० एच० वेस्टकॉट ने भी लिखा है कि 'बीजक कबीर साहब की शिक्षा का प्रामाणिक ग्रन्थ मान लिया गया है। यह सम्भवतः १५७० ई० में या सिक्खों के पाँचवे गुरु अर्जुन द्वारा नानक की शिक्षा आदि-ग्रन्थ में लिखे जाने के दोस वर्ष बाद लिखा गया था।'^१ कबीरपन्थी सन्तों द्वारा इसके पाठ-निर्धारण एवं टीका-भाष्य-लेखन के सम्बन्ध में समय-समय पर कार्य होते रहे हैं। इन ग्रन्थों में हंसदास शास्त्री का 'कबीर-बीजक',^२ मोतीदास चेतनदास का 'कबीर साहब का बीजक',^३ सदाफलदेव जी का 'बीजक-भाष्य',^४ खड्गविलास प्रेस

१. Kabir and Kabir Panth, p. 7.

२. कबीर ग्रन्थ प्रकाशन समिति, वाराणसी।

३. कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, सन् १९३९।

४. मुक्ति पुस्तकालय, पकडी, बलिया, संवत् २०१३।

से प्रकाशित 'सद्गुरु कवीर साहेव कृत बीजक',^१ श्री गोसाईं श्री भगवान साहव का 'मूल बीजक',^२ महात्मा पूरणसाहव का 'मूल बीजक'^३ तथा विचारदास का 'बीजक'^४ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। कवीरपन्थियों के अतिरिक्त 'बीजक' पर कुछ अन्य लोगों द्वारा भी कार्य किये गये हैं, जिनमें रीवां नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह कृत 'पापण्ड-खण्डिनी टीका'^५ और लाहौर से उर्दू में प्रकाशित मुंशो शिवव्रत लाल का 'कवीर-बीजक' मुख्य है। इनके अतिरिक्त 'बीजक' के और भी कई संस्करण उपलब्ध हैं। डॉ० पारसनाथ तिवारी ने ऐसे ३२ संस्करणों की सूची दी है।^६

विभिन्न विद्वानों और कवीरपन्थियों द्वारा 'बीजक' के जो संग्रह निकाले गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि 'बीजक' की छन्द-संख्या में विशेष अन्तर नहीं है। दो-चार छन्दों के अन्तर से प्रायः सभी संस्करणों में ८४ रमैनियाँ, ११५ शब्द, १ चौतीसी, १ विप्रमतीसी, १ कहरा, १२ वसत, २ चाचर, २ वेलि, १ विरहूली, ३ हिंडोला और ३५३ साखियाँ पायी जाती हैं। छन्द-संख्या में विशेष अन्तर न होते हुए भी पाठ-भेद विद्यमान है। कवीरपन्थी संपादकों ने पाठ-निर्धारण में प्रायः साम्प्रदायिक दृष्टि को ही विशेष महत्त्व दिया है। यद्यपि कुछ पाठ-शोधकों ने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों का भी उपयोग किया है, किन्तु पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा काव्य-रचना की वारीकियों से अनभिज्ञ होने के कारण इनके द्वारा निर्धारित पाठ अधिक प्रामाणिक नहीं बन सके हैं। उदाहरणार्थ 'बीजक मूल' के सम्पादक साधु लखनदास ने "इस ग्रन्थ का संशोधन ग्यारह ग्रन्थों से किया है, जिसमें छ टीका-टिप्पणी के साथ हैं और पाँच हाथ की लिखी पोथी हैं। परन्तु इन सब ग्रन्थों को साक्षी रूप में रखा गया था, केवल स्थान कवीर चौरा, काशी के पुराने और प्रचलित पाठ पर विशेष ध्यान दिया गया है।"^७ इसी प्रकार विचारदास शास्त्री ने दावा किया है कि "इस पुस्तक का शोधन अति प्राचीन पाँच प्रतियों के आधार से किया गया है, जो कि स्थान कवीर चौरा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उनमें एक प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण और अनेक दफा की जीर्णोद्धारित (मरम्मत) की हुई मालूम पड़ती है।"^८ श्री हंसदास शास्त्री द्वारा सम्पादित 'कवीर बीजक' में यद्यपि २८ प्रतियों को आधार बनाया गया

१ वौंकीपुर, पटना, सन् १९२६।

२ मानसर, दाऊदपुर, छपरा सन् १९३७।

३ बम्बई, सन् १९६३।

४ प्रकाशक, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, सन् १९२८।

५ वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई से सन् १९६१ में प्रकाशित।

६. कवीर-ग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ २७ से ३० तक।

७ बीजक मूल, भूमिका, पृ० ५।

८. बीजक, परिशिष्ट, पृ० ५०।

है, तथापि इसका “संपादन एक व्यक्ति ने नहीं किया, जिसका अपना निजी दृष्टिकोण ही प्रधान रूप से व्याप्त हो, वरन् तीन व्यक्तियों ने किया है और वे तीनों ही कवीर-पन्थी हैं। श्री हंसदास शास्त्री एक कवीरपन्थी मठ के अध्यक्ष हैं, श्री उदयशंकर शास्त्री कवीरपन्थी महन्त श्री गुरुशरणदास जी के पुत्र हैं और श्री महावीरप्रसाद जी कवीर-पन्थ में दीक्षित हैं।”^१

यद्यपि डॉ० पारसनाथ तिवारी ने वीजक के ३२ संस्करणों की सूची दी है, तथापि ‘कवीर ग्रन्थावली’ के सम्पादन में उनका अधिक उपयोग नहीं किया है अथवा उन्हें प्रामाणिक नहीं माना है। वीजक की परम्परा में ८४ रमैनियाँ मान्य हैं, किन्तु डॉ० तिवारी ने २०० पदों और ७-४ साखियों के अतिरिक्त केवल २० रमैनियों और एक चौतीसी रमैनी को ही अपने संग्रह में स्थान दिया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि “सिद्धान्ततः केवल उन्हीं पंक्तियों को निश्चित रूप से प्रामाणिक स्वीकार किया जाना चाहिए, जो दा० वी० (दादू-पन्थी) या नि० वी० (निरंजनी-सम्प्रदाय) में समान रूप से मिलती हैं। कठिनाई का अनुमान इस बात से और लगाया जा सकता है कि वीजक की ८४ रमैनियों में ६० ऐसी निकल जाती हैं जिनकी एक भी पंक्ति किसी अन्य प्रति में नहीं मिलती, चार रमैनियाँ ऐसी हैं जिनकी केवल एक-एक पंक्ति दा० नि० में मिल जाती है, तीन रमैनियाँ ऐसी हैं जो केवल आंशिक रूप से दा० नि० में मिलती हैं। सम्पूर्ण रूप से मिलने वाली रमैनियों की संख्या केवल १६ है।”^२ इस प्रकार उन्होंने दादूपन्थी और निरंजनी-सम्प्रदाय की प्रतियों को ही अधिक प्रामाणिक माना है, ‘वीजक’ की परम्परा की उपेक्षा की है।

इधर डॉ० शुक्रदेव सिंह ने ‘वीजक’^३ पर नया कार्य किया है। इसे साहित्यिक क्षेत्र में किया गया प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। उन्हें वीजक के सम्बन्ध में डॉ० तिवारी के निष्कर्ष मान्य नहीं हैं। उन्होंने ‘कवीर-वीजक’ की भूमिका में लिखा है कि “डॉ० तिवारी द्वारा सम्पादित पाठ में २०० पद, २० रमैनियाँ, १ चौतीसी और ७४४ साखियाँ हैं। सहज ही इस निष्कर्ष के लिए पूरा अवसर है कि इसमें वीजक का उपयोग अंगी सामग्री के रूप में हुआ है, क्योंकि वीजक का महत्त्व ८४ रमैनियों (वीजक के सभी रूपों में), १२२ शब्दों (या ११३ से ११५), २९७ साखियों (या ३५३ से लेकर अधिक से अधिक ४४५) चाचर, बेलि, विरहुली, हिंडोला, कहरा, वसन्त तथा विप्रमतीसी की दृष्टि से है। वीजक की अपनी ग्रन्थन शैली है, अपनी परम्परा है और कवीर के पन्थ में सबसे अधिक मान्यता भी है। इस

१ कवीर वीजक, प्राक्कथन, डॉ० भगीरथ मिश्र, पृ० २।

२. कवीर ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० २६६-६७।

३. कवीर वीजक, प्रस्तुतकर्ता, डॉ० शुक्रदेव सिंह, नीलाभ प्रकाशन-५, खुसरो बाग रोड, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९७२।

प्रकार जाने-अनजाने इस महत्त्वपूर्ण सम्पादन में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'कवीर-ग्रन्थावली' का ही पाठ-विज्ञान की महत्तर और श्रणपूर्ण भूमिका में सम्पादन हुआ है। कदाचित् इसीलिए इसका नाम भी 'कवीर-ग्रन्थावली' ही रखा गया है। अतः बीजक का महत्त्वपूर्ण सम्पादन अभी तक छूटा हुआ ही माना जाना चाहिए।^१

इस प्रकार कवीर वाणी के एक महत्त्वपूर्ण अंश के वैज्ञानिक पाठ के अभाव की पूर्ति का संकल्प लेकर प्रस्तुत संकलन तैयार किया गया है। बीजक के प्रामाणिक पाठ-निर्धारण के लिए विद्वान् लेखक ने लगभग १२ हस्तलेखों और तीन दर्जन के आस-पास बीजक के मुद्रित संस्करणों का उपयोग किया है। इस कार्य में लेखक ने अत्यधिक श्रम करके विभिन्न मठों में संगृहीत सामग्री का भी उपयोग किया है। उन्हें रामरूप गोस्वामी के सहयोग से भगताही पाठ भी उपलब्ध हो गया। लेखक के मत से उपर्युक्त सभी पाठों में 'भगताही बीजक' ही सबसे प्रामाणिक है। अतः उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ भगताही बीजक को प्रमाण मानकर सम्पादित किया है।^२

प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन

कवीर-साहित्य सम्बन्धी कार्यों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी वाणी पर मुख्यतः दो क्षेत्रों में कार्य हुआ है—एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा, दूसरा कवीर-पन्थियों द्वारा। यद्यपि इसके अपवाद भी हैं। इनमें बाबू श्यामसुन्दरदास, डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० माताप्रसाद गुप्त और डॉ० शुक्रदेव सिंह द्वारा पाठ-निर्धारण और प्रामाणिकता-सम्बन्धी किये गये कार्य अधिक वैज्ञानिक और सुसंगत हैं। किन्तु इनमें ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है जो कि कवीर के समग्र साहित्य को एक साथ उपलब्ध कराता हो। यदि 'ग्रन्थावली' नाम से प्रकाशित ग्रन्थों में साखियों और पदों को महत्त्व दिया गया है तो 'बीजक' में रमैनीयों की प्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध की गयी है। साहित्यिक विद्वानों द्वारा 'कवीर-ग्रन्थावली' अपनाये जाने का परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी के छात्रों का अध्ययन साखियों और पदों तक ही सीमित रह गया है। वे प्रायः रमैनी से अपरिचित ही रहे हैं, जब कि कवीर के विद्यार्थी के लिए रमैनी की जानकारी आवश्यक है। अतएव एक ऐसे ग्रन्थ की नितान्त आवश्यकता थी, जिसमें कवीर का सम्पूर्ण प्रामाणिक साहित्य विस्तृत व्याख्या के सहित उपलब्ध हो। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशा में किये प्रयत्न का परिणाम है।

कवीर का प्रमुख साहित्य तीन रूपों में विभक्त है—रमैनी, साखी और शब्द या पद। प्रायः यह माना जाता है कि रमैनी में जगत्, साखी में जीव और शब्द में ब्रह्म सम्बन्धी विचार हैं। 'रमैनी' शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में हुआ है—(१) जिसमें

१ कवीर बीजक, भूमिका—पृ० ३७-३८।

२ कवीर बीजक, भूमिका—पृष्ठ ६।

संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ है, (ii) परमतत्त्व में रमण कराने वाली और (iii) एक छन्द-विशेष जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं। रमैनी में मुख्य रूप से सृष्टि और जीव तथा जगत् की स्थिति पर विचार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से चौपाई-दोहा छन्द का प्रयोग हुआ है। कितनी चौपाइयों के बाद दोहा-छन्द रखा जाय, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। मौ० दाऊद (चंदायन) के बाद कवीर हिन्दी के दूसरे कवि हैं, जिन्होंने 'रमैनी' में चौपाई-दोहा छन्द का विधान किया है। इसी पद्धति को आगे चलकर अन्य सूफी कवियों और तुलसी ने 'मानस' में अपनाया है। कवीर ने एक स्थान पर कहा है कि शब्द ही माया है। शब्द का तात्पर्य है—परात्मा। माया में जीव की प्रीति उपजी और उसने माया में रमण करने का निश्चय किया:—

अद्वुद रूप जाति की बानी ।

उपजी प्रीति रमैनी ठानी ॥ (४।३)

'साखी' शब्द संस्कृत के 'साक्षी' का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है—गवाह। 'गवाही' के लिए संस्कृत में 'साक्ष्य' शब्द है। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। 'साक्ष्य' का अर्थ है—आँख से देखे हुए तथ्य का वर्णन। हिन्दी में 'साखी' शब्द 'साक्षी' और 'साक्ष्य' अर्थात् 'गवाह' और 'गवाही' दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

कवीर ने अपनी इन उक्तियों का शीर्षक 'साखी' इसलिए दिया है, क्योंकि उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया है। उन्होंने किसी दूसरे से सुनकर अथवा दूसरे ग्रन्थों में उपलब्ध बात नहीं कही है। 'साखी' शब्द को हम चाहें 'गवाह' के अर्थ में लें या 'गवाही' के अर्थ में, इससे भाव में कोई अन्तर नहीं आता। भाव केवल यही है कि स्वसंवेद्य, स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्यों अथवा ज्ञान का वर्णन जिसमें किया गया है, उसे 'साखी' कहते हैं।

कवीर ने 'सवद' का प्रयोग दो भावों को ध्यान में रखकर किया है—एक तो परमतत्त्व के अर्थ में और दूसरे पद के अर्थ में।

रमैनी, साखी और सवद के अतिरिक्त कवीर के नाम में कहरा, वसंत, वेलि, विरहूली, चाचरि, हिंडोला, चौंतीसी, विप्रमतीसी आदि अन्य काव्य-रूपों में लिखा साहित्य भी पाया जाता है। जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि स्वयं कवीर द्वारा लिपिवद्ध न किये जाने के कारण तथा कवीरपन्थी भक्तों की उदारता और कवीर के प्रति उनकी श्रद्धाभिव्यक्ति के कारण, कवीर के नाम से प्रचुर साहित्य एकत्र हो गया है। उसकी प्रामाणिकता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा अद्यावधि जो अनेक श्रमसाध्य कार्य हुए हैं, वे भी अन्तिम सत्य तक पहुँचानेवाले नहीं हैं। प्रायः सभी

शोधको और पाठालोचको ने स्वीकार किया है कि कबीर का साहित्य यही है अथवा इतना ही है, इसे अंतिम सत्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः कबीर-जैसे रमते साधुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का अन्तिम निर्णय लिया भी नहीं जा सकता। उन्होंने काव्य-रचना का कोई निश्चित संकल्प लेकर लिखना नहीं प्रारम्भ किया था। उन्होंने प्रबन्ध-काव्य जैसी कोई वस्तु भी नहीं लिखी। अतएव प्रस्तुत संग्रह तैयार करते समय कबीर-साहित्य की प्रामाणिकता, रचना-क्रम, पाठ तथा भाषा सम्बन्धी अनेक समस्याएँ आयी, क्योंकि इन सब पर विचार किये बिना उनकी व्याख्या करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस संग्रह में प्रयत्न किया गया है कि कबीर की लगभग सभी प्रामाणिक एवं मान्य रचनाएँ स्वीकृत पाठ के साथ सम्मिलित कर ली जायँ। जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो चुका है, रमैनी, पद और साखी कबीर की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं। अतएव हमने प्रस्तुत संस्करण में इन्हीं तीनों को स्थान दिया है।

क्रम-निर्धारण

इस सम्बन्ध में पहली समस्या क्रम-निर्धारण की आयी। कबीर ने पहले रमैनी की रचना की या साखी अथवा शब्द की, इसका निर्णय सर्वथा असम्भव है। सम्भवतः कबीर ने किसी एक क्रम से इनकी रचना की भी नहीं होगी। वे समय-समय पर अपने विचार प्रकट करते रहे होंगे और उनके शिष्य अपनी सुविधानुसार उसे लिपिबद्ध कर लेते होंगे, इसीलिए कबीर-वाणी के जितने संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें रचनाओं के समान-क्रम का अभाव है। इस उलझन का संकेत करते हुए डॉ० पारसनाथ तिवारी ने लिखा है कि “दा १, दा २ तथा दा ३ में पहले साखियाँ आती हैं, तत्पश्चात् पद और रमैनियाँ। दा ४ में पहले पद आते हैं, तत्पश्चात् रमैनियाँ और अन्त में साखियाँ। नि० में साखियों के पश्चात् पहले रमैनियाँ आती हैं, तत्पश्चात् पद आते हैं। गु० में पहले पद आते हैं, तत्पश्चात् साखियाँ ! ‘वावन अखरी’ की रमैनियाँ पदों के बीच में ही गौड़ी राग के अन्तर्गत आ जाती हैं। बीजक में पहले रमैनियाँ आती हैं, तत्पश्चात् पद और अंत में साखियाँ मिलती हैं।”^१ डॉ० तिवारी ने इन विभिन्न प्रकार के उपलब्ध-क्रमों का उल्लेख करते हुए अपने संग्रह में सर्वप्रथम पदों, तत्पश्चात् रमैनियों और अन्त में साखियों को स्थान दिया है। इसके पूर्व बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपने संग्रह में सर्वप्रथम साखियों, तत्पश्चात् पदों और अन्त में रमैनियों को स्थान दिया था। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी बाबू साहव के क्रम को ही अपनाया है। प्रस्तुत संग्रह में रमैनियों को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि रमैनियों को कबीर की आदि-वाणी माना गया है। कबीरपन्थियों में ‘बीजक’ ही सर्वमान्य ग्रन्थ है, उसी का पाठ भी किया जाता है। ‘बीजक’ में भी रमैनियाँ पहले रखी गयी हैं। रमैनियों के बाद कबीर-पन्थियों में ‘पद’ या ‘सवद’ का महत्त्व है। अतः दूसरा खण्ड ‘शब्द’ पर होगा, जो

शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 'बीजक' में साखियों का स्थान तीसरा है। किन्तु लोकप्रियता, कवीर-दर्शन तथा काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से 'साखियों' का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः तीसरा खण्ड 'कवीर वाङ्मय : साखी' आप के समक्ष है।

बीजक में ८४ रमैनियाँ मान्य हैं। इनके परस्पर क्रम में बहुत थोड़ा अन्तर पाया जाता है। प्रायः रमैनियों का प्रारम्भ 'जीव रूप यक अंतर वासा' से हुआ है। वा० प्रति में इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है और दूसरी रमैनी 'अंतर जोति सब्द एक नारी' को सर्वप्रथम रखा गया है। वलि० वाली प्रति में प्रथम तीन रमैनियों के चरण परस्पर इधर-उधर हो गये हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतियों की २९ नं० की रमैनी, व० ख० की प्रतियों में नं० ३१ पर आयी है। उनमें इसके स्थान पर जो रमैनी आयी है, वह अन्य प्रतियों में ३८ नं० पर रखी गयी है। इस प्रकार कुल मिलाकर चार-पाँच रमैनियों के क्रम में ही अन्तर है, अन्यथा सभी प्रतियों में लगभग समान क्रम अपनाया गया है। रमैनियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें एक व्यवस्थित विचार-धारा मिलती है। अतः विचारों की अविच्छिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत संग्रह के प्रथम खण्ड में रमैनियों का क्रम निर्धारित करके उन्हें प्रकरणों में विभक्त कर दिया गया है।

विभिन्न संस्करणों में साखियों की संख्या और क्रम में अत्यधिक अंतर मिलता है। कवीरपंथियों में मान्य 'बीजक' के ही भिन्न-भिन्न संस्करणों में साखियों की संख्या समान नहीं है, अपितु २९७ से लेकर ४४५ तक पहुँचा दी गई है। गोसाँई श्री भगवान साहव के 'मूल बीजक' में २९७ साखियाँ मिलती हैं,^१ किन्तु कवीर चौरा, वाराणसी से श्री लखनदास जी और श्री रामफलदास जी द्वारा प्रकाशित 'बीजक मूल' में ३५३ साखियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार कवीर चौरा के पुस्तकालय में ही सुरक्षित पाँच प्रतियों के आधार पर श्री विचारदास शास्त्री द्वारा संपादित 'बीजक' में भी ३५३ साखियाँ ही उपलब्ध हैं।^२ डॉ० शुक्रदेव सिंह ने भी ३५३ साखियों को ही प्रामाणिक माना है।^३ इनके अतिरिक्त रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह के कवीर साहव के बीजक, में यह संख्या बढ़कर ३६९ हो गई है^४ और कतिपय अन्य बीजकों में ४४५ तक पहुँच गई है। इससे प्रतीत होता है कि 'बीजक' परम्परा में २९७ से लेकर ४४५ साखियों तक ही मान्य रही हैं। इन साखियों का 'अंगो' में विभाजन भी नहीं किया गया है। सम्भवतः कवीर ने किसी निश्चित क्रम से, निश्चित संख्या में साखियों की रचना नहीं की होगी और न उनका अंगो में विभाजन ही किया होगा, क्योंकि श्री 'गुरु ग्रंथ साहव'

१ देखिए—गोसाँई श्री भगवान साहव, मूल बीजक, स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, वडौदा।

२. ,, विचारदास शास्त्री—बीजक प्र० रामनारायण लाल, इलाहाबाद।

३. ,, डॉ० शुक्रदेव सिंह, कवीर बीजक, नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद।

४. ,, विश्वनाथ सिंह—कवीर साहव का बीजक बम्बई।

में भी उपलब्ध साखियाँ अंगों में विभाजित नहीं हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'संतकवीर' में 'श्री गुरुग्रंथ साहव' को ही प्रामाणिक आधार मानकर २४३ साखियाँ दी हैं और उनका अंगों में विभाजन भी नहीं किया है।

आश्चर्य का विषय यह है कि 'बीजरू' में साखियों की संख्या कम देने वाले हनुमान दास, विचारदास तथा युगलानंद आदि कवीरपंथियों ने जब स्वतन्त्र रूप से साखियों का संपादन किया तो उनके द्वारा साखियों की संख्या बढ़ा ही दी गयी है, उनका अंगों में विभाजन भी किया गया है। उदाहरण के लिए श्रीहनुमानदास द्वारा दो खण्डों में संपादित 'साखी ग्रन्थ'^१ में २०१५ साखियाँ संगृहीत हैं जो ८३ अंगों में विभक्त हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में २३ अंगों में विभक्त ३०६ साखियाँ और दी गयी हैं। इसी प्रकार श्री युगलानंद के 'सत्य कवीर की साखी'^२ में ७५ अंगों में विभक्त २६०० साखियाँ संगृहीत हैं और श्री विचारदास के 'सद्गुरु कवीर साहव का साखी-ग्रन्थ'^३ में ८४ अंगों में विभक्त ३९५० साखियाँ एकत्र की गयी हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में 'प्रश्नोत्तर को अंग' के अन्तर्गत ७४ साखियाँ और जोड़ी गयी हैं।

इन दो परम्पराओं से भिन्न साखी-संग्रह की तीसरी परम्परा साहित्यकारों की है। इनमें मुख्य रूप से बाबू श्यामसुन्दरदास, डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि आते हैं। बाबू साहव ने उपलब्ध दो हस्तलिखित प्रतियों तथा ग्रन्थ साहव के आधार पर 'कवीर ग्रन्थावली' का संपादन किया था, जिसमें ४०३ पद तथा ५९ अंगों में विभक्त ८०९ साखियाँ संगृहीत हैं। इनके अतिरिक्त १९२ साखियाँ परिशिष्ट में दी गयी हैं। बाबू साहव द्वारा संपादित 'ग्रन्थावली' का साहित्य-क्षेत्र में काफी प्रचार हुआ, क्योंकि कवीर पर उसे ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया। प्रत्येक स्तर पर उसी के अंश पाठ्यक्रम में भी रखे गये। बाबू साहव का ग्रन्थ संवत् १९८७ में प्रकाशित हुआ था। उसके लगभग बीस वर्षों बाद डॉ० पारसनाथ तिवारी ने कवीर के प्रामाणिक साहित्य की परिश्रमपूर्वक खोज करके 'कवीर ग्रन्थावली' नामक ग्रन्थ में २०० पदों तथा कतिपय रमैणियों के साथ ७४४ साखियों को संगृहीत किया। ये साखियाँ ३४ अंगों में विभक्त हैं। बाबू साहव ने केवल दो हस्तलिखित प्रतियों और 'ग्रन्थ साहव' के आधार पर संपादन किया था। उन्हें उक्त दोनों प्रतियाँ पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुई थी, जिनकी भाषा में पंजाब पन अधिक था। कवीर की भाषा में पंजाबीपन का आधिक्य बाबू साहव को भी खटका था। डॉ० तिवारी ने साखियों की संख्या, पाठ आदि के निर्धारण में १७ प्रतियों का उपयोग किया है। इनमें से पाँच प्रतियाँ दादूपथी शाखा की, एक प्रति निरंजनी शाखा की, एक गुरुग्रंथ की, दो बीजरू की, दो शब्दावलियों की, तीन साखियों की, एक

१. रावपुरा, वडौदा से प्रकाशित, प्रथम संस्करण, सन् १९५२।

२. लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, कल्याण, बम्बई से प्रकाशित।

३. प्र०, कवीर वर्मवर्षक कार्यालय, सीयावाग, वडौटा।

‘सर्वगो’ की, एक ‘गुणगंजनामा’ की और एक ‘आचार्य सेन’ की है। इनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उक्त संग्रह तैयार किया गया है। डॉ० तिवारी की मान्यता है कि “ये प्रतियाँ कबीर के नाम पर उपलब्ध प्रतियों के विपुल समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर देती हैं अर्थात् कबीर की वाणी का पाठ जिन विभिन्न रूपों से होकर गुजरा है, उनके सम्बन्ध में जितना उक्त प्रतियाँ बता देती हैं, उसके बाहर जाने को प्रायः कुछ नहीं रह जाता है।”^१ डॉ० तिवारी ने पाठानुसंधान का यह कार्य डॉ० माताप्रसाद गुप्त के निर्देशन में किया था। फिर भी डॉ० गुप्त को इस कार्य से सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने संवत् १७६२ की बनवारीदास की परम्परा की प्रति को आधार मानकर ‘कबीर ग्रंथावली’ का पुनः संपादन किया। यह संस्करण लगभग बाबू श्यामसुन्दर दास जैसा है। इसमें संगृहीत पदों और साखियों की संख्या, क्रम, अंग-विभाजन, पाठ, भाषा आदि लगभग बाबू साहव की ‘कबीर ग्रंथावली’ के ही समान हैं, केवल एक साखी वढ गई है।

प्रस्तुत संस्करण तैयार करने में हमारा ध्यान मुख्य रूप से कबीर के पाठ-शुद्धीकरण पर केन्द्रित रहा है। यतः कबीर के नाम से उपलब्ध साखियों की संख्या भिन्न-भिन्न संस्करणों में भिन्न-भिन्न है और ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर कबीररचित साखियों की संख्या सुनिश्चित की जा सके और यतः कबीर ने स्वयं साखियों का विभाजन ‘अंगो’ में नहीं किया था। यह परवर्ती संपादकों और कबीर के पाठकों का कार्य है। अतः साखियों की संख्या, क्रम और अंग-विभाजन में प्रस्तुत संस्करण में बाबू साहव तथा डॉ० माताप्रसाद गुप्त की प्रतियों को आधार बनाया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण में ८०९ साखियाँ दी गयी हैं, जो ५९ अंगों में विभक्त हैं। ये साखियाँ मुख्यतः दोहा छन्द में लिखी गयी हैं, केवल ६७ सौरठा छन्द हैं। इनमें चार-पाँच साखियाँ ऐसी हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है। उनका यथास्थान निर्देश कर दिया गया है।

पाठ-निर्धारण

कबीर की रचनाओं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या पाठ-निर्धारण की है, क्योंकि प्रथमतः कबीर ने उनको स्वयं लिपिवद्ध नहीं किया था, दूसरे उन्हें छन्दशास्त्र का भी ज्ञान नहीं था। अतएव उनकी रचनाओं में भाषा-वैविध्य के साथ ही छन्द-दोष भी पाया जाता है। वस्तुतः कबीर की वाणी का संकलन उनके शिष्यों द्वारा उन्हीं के समय से प्रारम्भ हो गया था। ये शिष्य विभिन्न प्रान्तों के और अनेक बोलियों तथा भाषाओं के क्षेत्र के थे। वे प्रायः कम पढ़े-लिखे भी थे। अतएव उनके द्वारा कण्ठस्थ छन्दों को जब लिपिवद्ध किया गया तो स्वभावतः उनके संस्कारवश भाषा-भेद तथा छन्द-दोष आ गये। इसके अतिरिक्त स्वयं कबीर किसी एक भाषा के पण्डित नहीं थे। वे भ्रमणशील

और बहुश्रुत व्यक्ति थे। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से होकर बंगाल तक फैली कवीर की गद्दियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत की यात्रा की थी। इस अवसर पर वे विभिन्न भाषा-भाषी व्यक्तियों के सम्पर्क में आते रहे होंगे। अतएव उनकी वाणी में अनेक बोलियों तथा भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण स्वाभाविक ही कहा जायगा।

वर्तमान समय में कवीर का जो साहित्य उपलब्ध है, वह प्रायः तीन स्रोतों से प्राप्त हुआ है—राजस्थानी परम्परा, पंजाबी परम्परा और पूर्वी परम्परा। बाबू श्यामसुन्दर दास की 'कवीर ग्रन्थावली' की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। इसका कारण यह है कि बाबू साहब ने जिन दो हस्तलिखित प्रतियों तथा ग्रंथ साहब के आधार पर ग्रन्थ का सम्पादन किया है, वे पंजाबी प्रभावापन्न थी। उन्होंने स्वयं लिखा है कि "ग्रन्थ साहित्य में कवीरदास जी की वाणी का जो संग्रह किया है, उसमें जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कारण तो स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है, पर मूल भाग में अथवा दोनो हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। या तो यह लिपिकर्त्ता की कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुओं की संगति का प्रभाव है।"^१ इस उद्धरण से स्पष्ट है कि बाबू साहब ने जिन प्रतियों के आधार पर पाठ निर्धारित किया है, उनकी भाषा को वे प्रामाणिक या कवीर-कृत नहीं मानते। किन्तु अन्य प्रतियों के अभाव में उन्हें विवश होकर उक्त पाठ देना पड़ा है।

भाषा

विगत वर्षों में कवीर की भाषा पर विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनसे प्रायः दो प्रकार के निष्कर्ष सामने आये हैं। कुछ लोगो ने कवीर के नाथपन्थी और मुस्लिम संस्कार के आधार पर उन्हें खड़ी बोली के उस रूप का कवि माना है जो अमीर खुसरो, बली, दक्खिनी हिन्दी तथा राजस्थानी कवियों की रचनाओं में पायी जाती है, दूसरी ओर अन्य लोग कवीर के काशीवासी होने के कारण उनकी भाषा को भोजपुरी या पूर्वी मानते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा डॉ० उदयनारायण तिवारी कवीर को भोजपुरी का कवि मानने के पक्ष में हैं।^२ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कहना है कि "साखियों की भाषा में खड़ी का जितना अधिक व्यवहार मिलता है, उतना सवदी में नहीं। उसमें ब्रजी के शब्द कुछ अधिक मिलते हैं। रमैनी में पूर्वी रूप बराबर दिखाई देते हैं, जैसे—कोई-कोई या कोऊ-कोऊ के स्थान पर केऊ-केऊ। इस प्रकार विचार करने से यह कहा जा सकता है कि

^१ कवीर ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० ४-५।

^२ कवीर बीजक, डॉ० शुक्रदेव सिंह, भूमिका, पृ० ४३-४४।

कवीर की तीन प्रकार की कृतियों में स्थूल रूप से हिन्दी की तीन उपभाषाओं की स्पष्ट और निश्चित प्रवृत्ति मिल जाती है।^१ इस प्रकार मिश्र जी 'साखी में खड़ी, सवदी में ब्रजी और रमैनी में अवधी या पूर्वी' रूप देखकर मात्रा-भेद से उनकी रचनाओं को तीन उपभाषा या बोली वर्गों में विभक्त करने के पक्ष में प्रतीत होते हैं।

वस्तुतः कवीर की भाषा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय टेढ़ी खीर है। अनुमान के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि यतः कवीर के जीवन का अधिकांश काशी में बीता, उनके भाषागत संस्कार अध्ययन की अपेक्षा श्रवण से बने, उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा अनेक प्रकार के साधु-सन्तों के सम्पर्क में आये, अतः उनकी भाषा का मूल आधार 'पूर्वी' रहा होगा, जिसमें अन्य बोलियों और भाषाओं के लोक-प्रचलित शब्द अनायास ही आ गये होंगे।

प्रस्तुत संग्रह के पाठ-निर्धारण में उपर्युक्त भाषा-नीति को ही आधार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पाठ में छन्द-दोष न्यूनातिन्यून रहे तथा अर्थ में भी संगति बनी रहे। रमैनी के जो विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें भाषा-सम्बन्धी विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है। लगभग सभी 'बीजको' की भाषा एक क्षेत्र की है। व० ख० के पाठ लगभग एक-जैसे हैं वलि० के पाठ में भोजपुरी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसमें 'राय-नाम, के स्थान पर प्रायः 'सत्यनाम' कर दिया गया है। छ० प्रति में छन्द-दोष अधिक विद्यमान है। वा०, वं० प्रतियों में शब्दों के संस्कृतोत्करण को प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित होती है। रमैनी के पाठालोचन में डॉ० शुक्देव सिंह का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने भी भगताही पाठ को अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन मानकर पाठ स्थिर करते समय उसी को आधार बनाया है। हमारी दृष्टि में उक्त पाठ में भी कई त्रुटियाँ दिखाई पड़ी। अतएव उसको भी अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ उदाहरणों से हमारी बात स्पष्ट हो जायगी :—

डॉ० शुक्देव सिंह की प्रति का पाठ   प्रस्तुत पाठ

१. तिनि पुनि रचल खण्ड ब्रह्माण्ड—तिन्ह पुनि रचल पिण्ड ब्रह्माण्ड। (२१५)
२. ई ले ऊ व्यवहार—ई लयऊ व्यवहार। (दूसरी रमैनी की साखी)
३. धर्ती अकास दुई गाढ़ खोदाया—महि अकास दुइ गाढ़ खँदाया। (२८१२)
४. चाँद सूर्य दुई नारी बनाया—चाँद सुरुज दुइ नरी बनाया। (२८१२)
५. सहस्र तार ले पूरन पूरी—सहस्रतार लै पूरिन पूरी। (२८१३)
६. कहहि कवीर कर्म ते जोरी—कहहि कवीर करम सो जोरी। (२८१४)
७. छठये मांह सब गैल विगोई—छठये मा सब गैल विगोई। (३७१३)

८. कैसे शब्द बतावे जीव को—सब्द बतावै जीव को । (३७ वीं साखी)

९. करमत सो जग भो औतरिया—कर्म तो सो जो भव औतरिया,
करमत सो निजाम को धरिया । कर्म तो सो जो निमाज को धरिया ।

(३९।३)

१०. हमरे कहल दुष्ट बहु भाई—हमरहि कहै छूटिही भाई । (४२।६)

११. हवीव औ नवी के कामा—नवी हवीवी के जो कामा । (४८।५)

१२. दिया नखत तन कीन्ह पयाना—दिया खताना किया पयाना ।

(६६—साखी)

१३. सुख को ले सन सपनेहु पावै—सुख को लेस न सपनेहु पावै । (८४।५)

इसी प्रकार डॉ० शुक्रदेव सिंह की प्रति में ६१ वीं रमैनी की दूसरी पंक्ति और ७५ वीं रमैनी की दूसरी पंक्ति छूट गयी । प्रस्तुत संस्करण में इस प्रकार की त्रुटियों से सावधान रहते हुए, अधिक प्रामाणिक एवं शुद्ध पाठ देने की चेष्टा की गयी है ।

साखियों और पदों में पंजाबी अथवा राजस्थानी के अधिक प्रयोग अलग-प्रतीत होते हैं । यह कवीर की स्वाभाविक भाषा नहीं हो सकती । अतएव इनके पाठ-निर्धारण में प्रयत्न किया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो, रमैनियों के समान इनकी भाषा में भी एकरूपता लायी जाय और कवीर-वाणी के मूल अथवा निकट से निकट पहुँचा जा सके ।

पाठ-निर्धारण में भाषा के अतिरिक्त छन्द तथा अर्थ की भी ध्यान में रखा गया है । बाबू साहब तथा डॉ० गुप्त की संस्करण में साखियों की भाषा में जो पंजाबीपन का आधिक्य है, वह निश्चित रूप से परवर्ती लोगों को देन है । इस दृष्टि से डॉ० तिवारी का पाठ अधिक सगत प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त बाबू साहब के पाठ में कतिपय ऐसी साखियाँ हैं जिनमें एक-दो अक्षर इधर या उधर जुड़ गए हैं, अथवा हस्तलिखित प्रतियों के पढ़ने में भूल हो जाने से त्रुटि रह गई है । इससे पाठ नितान्त अशुद्ध हो गया है और अर्थ करने में भ्रान्तियाँ बढ़ी हैं । आश्चर्य यह है कि वैज्ञानिक पाठालोचक डॉ० गुप्त ने भी ऐसे दोषों पर ध्यान नहीं दिया और लगभग वही भ्रष्ट पाठ स्वीकार कर लिया जो बाबू साहब की प्रति में विवशतावश आ गया था । ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं—

ना० प्र० का पाठ

प्रस्तुत पाठ

नैनँ अतरि आँचरू

नैनँ अंतरि आवतूँ । (३।३३)

भेला पाया अम सों

भेला पाया सरप का । (३।४३)

कवीर देख्या एक अंग

कवीर देखा इक अगम । (५।३८)

सालै चित्त सनेह

सालै चित्त सनेह । (६।१)

ओ अगाध एका कहै

ओ अगाध ए का कहै । (९।१)

सुरति ढीकुली ले जल्यौ	सुरति ढीकुली लेज ली । (१०।२)
दो जग तौ हम अंगिया	दोजख तौ हम अंगिया । (११।७)
संकल हो तैं सब लहै	साँकर हू तैं सबल है । (१६।२५)
काँ सिक्कड़ू बासुत कलित	काँसि कुडुंवा सुत कलित । (१७।२२)
नां सुपनै तरंगम	नां सुपिनंतर गम । (३१।४)
सतगुण सो गणिनैहि	सर गुण सीगणि नाँहि । (४०।५)
हीरावण जिया	हीरा बनजिया । (४५।२८)
नां तूँ बड़ी न	नां तुमरी नां वेलि । (५८।१)

भावार्थबोधिनी व्याख्या

प्रस्तुत कार्य का विशेष प्रयोजन कबीर-साहित्य की एक ऐसी प्रामाणिक एवं स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करना रहा है, जो कबीर की साधना और सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के साथ उसके साहित्यिक वैशिष्ट्य को भी उद्घाटित कर सके। आधुनिक विद्वान् टीका-व्याख्या लिखना अधिक सम्मानजनक नहीं मानते। प्रायः मूल कृति के अध्ययन के बिना ही बड़े-बड़े मोटे समीक्षात्मक ग्रन्थ तैयार कर दिये जाते हैं। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ है कि आज के छात्र कवि की रचना से अपरिचित ही रह जाते हैं। आलोचनात्मक ग्रन्थों के अध्ययन से तलोपरिक ज्ञानोपार्जन द्वारा ही उन्हें सन्तोष करना पड़ता है। संस्कृत में टीका-भाष्य आदि लिखने की लम्बी परम्परा मिलती है और अनेक टीकाकार या भाष्यकार मूल लेखक से भी अधिक ख्यातिलब्ध हो गये हैं। हिन्दी में लाला भगवानदीन सदृश कुछ विद्वानों ने ही इस दिशा में रुचि ली।

कबीर का साहित्य सीधा-सरल नहीं है। उसमें एक साधक-चित्त की अनुभूति की गहराई है। कवि ने जिस अनिर्वचनीय परमतत्त्व को वाणी का विषय बनाया है, उसकी अभिव्यक्ति अभिधा द्वारा सम्भव नहीं। अतः उसने प्रतीकों का सहारा लिया है अथवा ध्वनि या व्यञ्जना के द्वारा उस परमानन्द का संकेत किया है। इसीलिए उनकी वाणी प्रायः अटपटी या उल्टी लगती है। उनके काव्य में निहित प्रतीकों या ध्वन्यार्थ को समझे बिना, भावों की गहराई तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। इसके अतिरिक्त कबीर के पहले नाथ-योगियों, बौद्ध सिद्धों तथा अन्य साधना-सम्प्रदायों की लम्बी परम्परा थी। अनेक पारिभाषिक शब्द इन सम्प्रदायों में परम्परा से प्रयुक्त होते चले आ रहे थे। कबीर ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों को ग्रहण किया है। किन्तु यहाँ उनका अर्थ ठीक वही नहीं रह गया है, जो परम्परा से मान्य है। कबीर ने उन्हें नयी अर्थवत्ता से भास्वर कर दिया है। अतएव कबीर को समझने के लिए विशिष्ट शब्दों की परम्परा और पृष्ठभूमि से अवगत होना आवश्यक है।

कवीर-वाणी पर अर्थ या व्याख्या की दृष्टि से दो क्षेत्रों में कार्य हुए हैं। 'बीजक' अथवा रमैनीयो की टीका प्रायः कवीरपन्थी साधुओं द्वारा की गयी है और साखियो तथा पदो की व्याख्या साहित्यिक विद्वानों द्वारा। ये टीकाएँ प्रायः एकांगी प्रतीत होती हैं। कवीरपन्थी साधु काव्य-गुणों से अपरिचित रहे ही हैं, पूर्वग्रह अथवा पन्थाग्रह से भी ग्रस्त रहे हैं। फलतः उनके द्वारा लिखी गयी टीकाएँ साहित्य के विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी हैं। अभी तक हमारे देखने में जो टीकाएँ आयी, वे सन्तोपजनक नहीं प्रतीत हुईं। कही-कही तो एक ही रमैनी की दो-दो, तीन-तीन विचारों के आधार पर व्याख्या लिखी गयी है, जिनमें पूर्वापर सामञ्जस्य नहीं दिखलाई देता। इसी प्रकार साखी आदि की व्याख्या में भी बहुत असमञ्जसता दिखाई पड़ी। कवीर की वाणी की सर्व-सम्मत व्याख्या तो प्रायः सम्भव नहीं है, किन्तु उनकी वाणी सही परिप्रेक्ष्य में समझी जा सके, इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु यह प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत अर्थ करने में यह दृष्टि रही है कि पूर्वापर सामञ्जस्य बना रहे और कवीर को साधक और कवि के रूप में वास्तविक सन्दर्भ में समझा जा सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'कवीर-वाङ्मय' की सुविस्तृत भावार्थबोधनी व्याख्या एवं उनके साहित्य, पन्थ, दर्शन और साधना की प्रामाणिक समीक्षा की योजना बनी। प्रस्तुत ग्रंथ इसी विद्याल एवं महत्वपूर्ण योजना का अंग है। इसका प्रथम खण्ड 'रमैनी' नाम से प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत तीसरे खण्ड में 'साखियो' की व्याख्या दी गयी है। दूसरा खण्ड 'सबद या पद' से सम्बद्ध होगा, जो शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा। चौथे और पाँचवें खण्ड में क्रमशः कवीर की जीवनी, साहित्य, दार्शनिक, सिद्धान्त और साधना सम्बंधी विवेचन रहेगा और छठा खण्ड 'कवीर कोश' का होगा। इस ग्रन्थ में आत्मा शब्द सर्वत्र पुलिंग में प्रयुक्त हुआ है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के संग्रह-सम्पादन एवं लेखन में जिन कृतियों का सहारा लिया गया है, उनके लेखकों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। विश्वविद्यालय प्रकाशन के संचालक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी के हम विशेष रूप से अनुगृहीत हैं, जिन्होंने कागज के संकट एवं अभाव को समस्या का समाधान करते हुए बड़ी लगन एवं तत्परता से 'कवीर वाङ्मय' को प्रकाशित करने की उदारता दिखायी है।

सार्वी

(१) गुरुदेव को अंग

सतगुरु सर्वां न^१ को सगा, सोधी सईं न दाति ।

हरिजी सर्वां न^२ को हितू, हरिजन सईं न जाति^३ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सगा = सं० स्वक (यहाँ 'क' स्वार्थे है) अपना । सर्वां = समान, सोधी= शुद्धि । दाति = दान 'दाति' शुद्ध संस्कृत शब्द 'दान' के अर्थ में वैदिक काल से चला आ रहा है । देखिए—हव्यदाति = हव्य का दान । सईं = समान ।

व्याख्या—सद्गुरु के समान कोई सगा या अपना नहीं है । शुद्धि (हृदय की) के समान कोई दान नहीं है । सद्गुरु ही हृदय की शुद्धि करता है । यही उसका सबसे बड़ा दान है । इस शुद्धि के समान दूसरा कोई दान नहीं हो सकता । सद्गुरु अपनी दृष्टि द्वारा अथवा वचन द्वारा शिष्य में ऐसे मानस-तरंग उत्पन्न करता है जो उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होते हुए उसके रक्त और चित्त दोनों का शोधन करते हैं । कबीर के कहने का भाव यह है कि इस शुद्धि से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है ।

हरि के समान कोई हित करनेवाला नहीं है और हरिसेवक के समान कोई जाति नहीं है । कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ जाति नहीं है, जो प्रभु का भक्त है, उसी की जाति सर्वश्रेष्ठ है ।

* बलिहारी गुरु आपकी, घरी घरां सौ वार ।*

मानुष तैं देवता किया, करत न लागी वार ॥ २ ॥

शब्दार्थ—वार = विलम्ब, दफा या मर्तवा, द्वार । बलिहारी = न्योछावर, 'बलि' शब्द 'देय' के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किन्तु विशेषतः 'देवताओं के प्रति जो दिया जाय'—इस

१. ना० प्र०—सर्वान । २. ना० प्र०—सर्वान ।

३. [अ] सतगुरु सम को है सगा, साधू सम को दात ।

हरि समान को है हितू, हरिजन सम को जात ॥ ३ ॥—सतगुरु को अंग—विचारदास

[आ] हनुमान दासजी की प्रति (सतगुरु का अंग ॥ ३११) में भी यही पाठ है ।

[इ] कुछ ग्रन्थों में सभी दोहों के प्रारम्भ में 'कबीर' शब्द लगा मिलता है ।

४. ना० प्र० का पाठ—

बलिहारी गुरु आपणैं, छौं हाडी कै वार । जिनि मानिष तैं देवता, करत न लागी वार ॥ २ ॥

* गुरु ग्रंथसाहब में यह साखी नानक देव के नाम से मिलती है—पाठ इस प्रकार है—

बलिहारी गुरु आपणे दिजहाडी सदवार । जिनि माणस ते देवते कीए करत न लागी वार ॥ १ ॥

—मिशन संस्करण, पृ० ४६२ ।

अर्थ में 'बलि' का प्रयोग अधिक देखने में आता है। 'बलि' के साथ 'हूँ' वातु का प्रयोग संस्कृत में भी मिलता है। इसका अर्थ होता है—ले जाना। 'बलिहारी' शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है—बलि को ले जानेवाला, बलि को देनेवाला। हिन्दी में यह शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है—बलि देने का भाव अर्थात् उत्सर्ग।

व्याख्या—मैं अपने गुरु पर घड़ी-घड़ी सैकड़ों बार न्योछावर जाता हूँ जिसने हमको मनुष्य से दिव्य कर दिया और जिसको ऐसा करने में विलम्ब न लगा।

इस साखी की प्रथम पंक्ति का एक अन्य पाठ अधिकांश प्रतियों में इस प्रकार है—'बलिहारी गुरु आपणै, चौहाड़ी कै बार।' इसमें 'चौहाड़ी' शब्द ही अधिक दुर्बोध है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने 'चौहाड़ी' का अर्थ 'दिवस' किया है। किन्तु यह अर्थ किस आधार पर लिया गया है, इसको बतलाने की उन्होंने कृपा नहीं की है।

'चौहाड़ी' शब्द 'चोहर' का विकृत रूप है। चोहर > देवघर > देवगृह का तद्भव है। इसका अर्थ है—देवालय। उसके साथ 'वार' का अर्थ होगा—द्वार। इस प्रकार 'साखी' का भाव यह होगा कि मैं अपने उस गुरु पर न्योछावर जाता हूँ, जो कि देवालय का द्वार है अर्थात् जिसके माध्यम से मैं देव का साक्षात्कार कर सकता हूँ। 'चौहाड़ी कै बार' अर्थात् 'देवगृह का द्वार' गुरु का समानाधिकरण है। 'साखी' की दूसरी पंक्ति में अर्थ-भेद नहीं है।

ना० प्र० स० की प्रति में 'चौं हाडी कै बार' पाठ है। इसका अर्थ होगा कि मैं कितनी ही बार या दफा हड़डी तक समर्पित कर दूँ तो भी उन्नत नहीं हो सकता।

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार^१।

लोचन अनंत उधारिया^२, अनंत दिखावनहार^३ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अनंत = अपार, असीम, जिसका कोई आदि-अंत नहीं है अर्थात् काल से परे। उपगार = उपकार। लोचन = दृष्टि। उधारिया = खोलकर। दिखावनहार = दिखलानेवाला।

व्याख्या—सद्गुरु की महिमा अपार है। उसका उपकार असीम है। उसने अनंत दृष्टि खोलकर, उस प्रभु को, जिसका कोई आदि-अंत नहीं है अर्थात् जो काल से परे है, दिखलाने की कृपा की है।

'अनंत दृष्टि' के दो अर्थ हो सकते हैं—(१) अनंत की दृष्टि। (२) वह दृष्टि जिसका अन्त नहीं अर्थात् जिसमें घट-वढ नहीं होती। ये दोनों अर्थ यहाँ लग सकते हैं।

राम नाम कै पटंतरे, देबे कौं कुछ नाहिं ।

क्या^१ लै गुरु संतोषिए,^२ हौंस^३ रही मन मांहि ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पटंतरे = बराबरी । देबेकौं—देबेको = देने के लिए, देने योग्य । हौंस = हौसला, उत्साह, उमंग । क्या लै = (मुहाविरा) किस वस्तु से ।

व्याख्या—गुरु ने मुझे राम नाम दिया है । उसके बराबर बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है । तो फिर मैं गुरु को क्या देकर सन्तुष्ट करूँ ? कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही पिहित (बंद) रह जाती है ।

भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है कि मैं उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ ।

सतगुरु कै^४ सदकै करूँ^५, दिल अपनी^६ का साछ^७ (साँच) ।

कलियुग हम सौं^८ लडि पड़ा,^९ मुहकम मेरा बाछ^{१०} (बाँच) ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सदकै = (अ०) न्यौछावर । साछ = साक्ष्य । मुहकम = (अ०) दृढ़, मजबूत, टिकाऊ । बाछ = बाँछा, आकांक्षा, (वाँच) = बचा हुआ ।

व्याख्या—अपने दिल के साक्ष्य से अर्थात् सच्चे हृदय से मैं सद्गुरु के चरणों में अपने को न्यौछावर करता हूँ । कलियुग मुझे विचलित करने के लिए लड़ पड़ा । किन्तु सद्गुरु की कृपा से मेरी बाँछा अर्थात् प्रभु-प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा दृढ़ है । वह मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा ।

यदि 'दिल अपनी का साँच' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा—'मैं अपने सच्चे दिल से सद्गुरु की न्यौछावर करता हूँ । दूसरी पंक्ति में 'मुहकम' अर्थात् दृढ़ विशेषण शब्द है; किन्तु यदि 'मुहकम मेरा वाँच' पाठ लिया जाय तो 'मुहकम' का प्रयोग विशेष्य के रूप में माना जायगा तब अर्थ होगा कि मेरी दृढ़ता बची हुई है अर्थात् कलियुग के प्रहार से भी मैं अपने पय से नहीं ड़िग सकता ।

सतगुरु शब्द कमान ले, वाहन लागे तीर ।

एक जु बाहा प्रीति सों, भीतर बिधा शरीर ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—कमान = धनुष । वाहन = फेंकना । बाहा = चलाया ।

व्याख्या—सद्गुरु ने शब्दरूपी धनुष लेकर आत्म-ज्ञानरूपी बाण चलाया । एक तीर जो उसने प्रेम से चलाया, वह मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर बिध गया ।

१. हनु०—कह । २. तिवारी—संतोषिए । ३. हनु.—हवस । ४. हनु०—से । ५. तिवारी, हनु०—किया । ६. ना० प्र०—अपणी, हनु०—अपने को साँच । ७. तिवारी—साँच । ८. ना० प्र०—सूँ । ९. ना० प्र०—पड़ा । १०. तिवारी, हनु०—बाच ।

११. सतगुरु लई कमाँण करि, बाँहण लागी तीर ।

एक जु बाह्या प्रीति सूँ, भीतरि रखा शरीर ॥ ६ ॥

ना० प्र० स० की प्रति में पाठ है—सतगुरु लई कमाण करि ! यहाँ 'करि' 'कर' का ससमी है, जिसका अर्थ है—कर में, हाथ में । इस प्रकार का प्रयोग प्राचीन हिन्दी में प्रायः मिलता है ।

अलंकार—रूपक

सतगुरु साँचा सूरिवाँ, सवद जु बाह्या एक ।
लागत ही भैं 'मिलि गया, पड़्या कलेजै छेक ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—सूरिवाँ = सूरमा, शूर । सवद = शब्दरूपी शक्तिपात (शक्तिपात तीन प्रकार से होता है—स्पर्श, दृष्टि और शब्द से । यहाँ भाव है कि गुरु ने शब्द का शक्तिपात किया) । बाह्या = फेंका । भैं = भर में । छेक = छेद ।

व्याख्या—सद्गुरु सच्चा शूर है । उसने ऐसा शब्द फेंककर मारा कि वह लगते-भर में ही मेरे भीतर प्रविष्ट कर गया और कलेजे को छेदकर पार कर गया अर्थात् उसके लगते मात्र ही मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ गया ।

कही-कही पाठ है 'भय मिटि गया' । इसका अर्थ होगा कि शब्दरूपी बाण लगते ही मेरा भय मिट गया ।

यदि 'मैं या भुई' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा कि शब्द-बाण के लगते ही मैं भूमि में मिल गया, धराशायी हो गया । परन्तु इस पाठ में 'मिलि गया' का कर्त्ता 'मैं' अलग से लगाना होगा । ऊपरवाले पाठ में 'मिलि गया' का कर्त्ता उसके पूर्व प्रयुक्त 'सवद' है ।

सतगुरु मार्या बाण भरि, धरि करि सूधी^१ मूठि ।
अंगि उघारै^३ लागिया, गई दवा सू फूटि ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सूधी मूठि = सीधी मूठ, सीधी मूट्टी में पकड़कर अर्थात् ठीक लक्ष्य करके । दवा = दावाग्नि । सूँ = समान, तरह । उघारै = खुले हुए ।

व्याख्या—सद्गुरु ने सीधा लक्ष्य करके पूरी शक्ति से शब्द-बाण मारा । वह मेरे (शिष्य के) नंगे अंग पर लग गया अर्थात् आर-पार हो गया और मेरे भीतर दावाग्नि जैसी फूट पड़ी ।

भाव यह है कि जैसे कवचरहित नंगे अंग पर बाण लगने से वह आर पार हो जाता है । उसका निशाना चूकता नहीं, वैसे ही सद्गुरु का शब्द-बाण मेरे आर-पार हो गया अर्थात् मेरे ऊपर उसका पूर्णतः प्रभाव पड़ गया । और मेरे भीतर परमब्रह्म के साक्षात्कार के लिए विरह की आग फूट निकली ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

१. गुप्त, तिवारी-भुई, हनु० । भय मिटि । विचार०—भय मिटि, युगल० भय मिटि ।

२. वि० यु०—धीरी । ३. ना० प्र०—उघाड़ै । ४. हनु०, यु०—दुवासी, तिवारी—दवा सौ ।

हँसै न बोलै उन्मनी, चंचल भेलह्या मारि ।

कहै कबीर भीतरि भिधा, सतगुरु कै हथियार ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—उन्मनी = (i) जहाँ प्राण और मन एक हो जाते हैं । मन स्थिर हो जाता है । आत्म-साक्षात्कार की अवस्था । (ii) मन को गति समाप्त हो जाती है । उसका संकल्प विकल्पात्मक स्वभाव बदल जाता है । चंचल = प्र० अ०) मन । भेलह्या = (भेलह्या क्रिया) = वेचैन करना ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु का शब्द-वाण इस प्रकार भीतर बिघ गया कि उसने चंचल मन को मार डाला अर्थात् अमनस्क कर दिया ('मन को मारना' एक अवस्था है जिसमें संकल्प-विकल्पात्मक मन की स्वाभाविक चंचलता समाप्त हो जाती है और मन में स्थैर्य-भाव आ जाता है ।) और उन्मनी स्थिति प्राप्त हो गयी । परिणाम-स्वरूप वह न हँसता है, न बोलता है । यहाँ 'हँसै न बोलै' लाक्षणिक प्रयोग है । इसका भाव यह है कि मन का स्वाभाविक व्यापार समाप्त हो जाता है और वह एक विचित्र शान्ति का अनुभव करता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

इसमें व्यञ्जना यह है कि वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जिसका वर्णन वह शब्दों में नहीं कर सकता ।

टिप्पणी—उन्मनी—

उन्मनी और मनोन्मनी पर्यायवाची शब्द हैं । इस स्थिति का 'हठयोग प्रदीपिका' में इस प्रकार वर्णन किया गया है:—

मारते मध्यसंचारे मन स्थैर्य प्रजायते । यो मनः सुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी । (२।४२)

अर्थात् जब प्राणवायु का मध्यनाड़ी अर्थात् सुषुम्ना में सम्यक् रूप से संचार होने लग जाता है, तब मानव का संकल्प—विकल्पात्मक मन, जो स्वभावतः चंचल है, स्थिर हो जाता है । मन के इस सुस्थिर भाव को मनोन्मनी या उन्मनी अवस्था कहते हैं ।

उन्मनी अवस्था में तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है । तत्त्व का साक्षात्कार तब तक नहीं हो सकता, जब तक संकल्प—विकल्पात्मक मन की चंचलता समाप्त नहीं हो जाती । यह ऐसी स्थिति है जहाँ मन का स्वाभाविक कार्य समाप्त हो जाता है । इसलिए मन के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए इसे 'अमनस्क अवस्था' कहते हैं और इस अवस्था में साक्षात्कार की जो नयी स्थिति प्राप्त होती है, उसे 'उन्मनी' कहते हैं । यह मन के ऊपर की स्थिति है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

गूँगा हूवा बावला, बहरा हूवा कान ।

‘पाऊँ तैं पंगुल भया, सतगुरु मारा वान’ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—पाऊँ = पैर । तैं = से । पंगुल = लँगड़ा ।

व्याख्या—सद्गुरु का शब्द-वाण लगने पर शिष्य गूँगा और बावला-सा हो जाता है और कान से बहरा तथा पैर से पंगु-सा हो जाता है । शब्द-वाण मारने का अर्थ है—शब्द द्वारा शक्तिपात करना ।

गूँगा, बावला, बहरा, पंगु आदि का भाव है—ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों का विषय से विरत हो जाना । गूँगा, बावला और बहरा ज्ञानेन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति की समाप्ति के द्योतक हैं । ‘पाऊँ तैं पंगुल भया’ कर्मेन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का द्योतक है । विषयों की ओर प्रवृत्त न होने से वह लौकिक दृष्टि से गूँगा, बावला, बहरा और पंगु-सा लगता है ।

* पीछें लागा जाइ था, लोक वेद के साथि ।

आगँ^१ थैं सतगुर मिल्या, दीपक दीया^२ हाथि ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—दीपक = (प्र० अ०) = ज्ञान । थैं=से ।

व्याख्या—मैं लोक और वेद के पीछे लगा हुआ था अर्थात् साधारण लौकिक और वैदिक मान्यताओं के बन्धन में पड़ा हुआ था । उनके साथ पीछे पीछे घूम रहा था । इतने ही में सद्गुरु ने मुझे अज्ञानरूपी अंधकार में भटकते देखकर आगे से आकर अर्थात् बढ़कर हाथ में ज्ञानरूपी दीपक दे दिया ।

इसमें गुरु के अनुग्रह की व्यञ्जना है । शिष्य को भटकते देखकर उसने बचा लिया ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

दीपक दीया^३ तेल भरि, वाती दई अघट्ट ।

पूरा किया बिसाहना^४, बहुरि न आँवो हट्ट ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—अघट्ट=न घटनेवाली । बिसाहना = क्रय-विक्रय । हट्ट = हाट, बाजार, (प्र० अ०)—संसार ।

१. हनु०, वि०, यु०—पावन ते । २. ना० प्र०—थैं । ३. ना० प्र०—मार्या, ४. ना० प्र०—वाण ।

५. तिवारी—पैड़े में । ६. युगला०—दीन्हा ।

* हनु० की प्रति में— वहे बहाने जात थे, लोक वंद के साथ ।

बीचाहि में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥

(सतगुरु का अंग—७)

७. शु०—दीना, हनु०—दीन्हा । ८. ना० प्र०—बिसाहुणा, तिवारी—बिसाहुना ।

व्याख्या—गुरु ने ज्ञानरूपी दीपक प्रेमरूपी तेल से भरकर दिया और उसमें कभी न घटनेवाली सुरति की वत्ती डाल दी जिसके द्वारा मैंने संसाररूपी बाजार में अपना सब प्रारब्धजन्य कर्म समाप्त कर लिया और पुनः अब इस बाजार में नहीं आऊँगा अर्थात् अब मैं जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूँ ।

तुलनीय—सुरति निरति का दिवला सँजोले,
मनसा की कर ले वाती ।

प्रेम हटी ते तेल मँगा ले,
जल रहा दिन राती ॥

—मीरा

प्रस्तुत साखी लालदास के नाम से भी मिलती है—

लाल जी दीपक जोरा तेल भरि, वाती करी सुघाट ।

पूरा किया विसावनां, बहुरि न आवै बाट ॥

—याज्ञिक संग्रह

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति ।

ग्यान प्रकासा^१ गुरु मिला^२, सों जिनि बीसरि जाइ ।

जब गोविंद क्रिपा^३ करी, तब गुरु मिलिया आइ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—प्रकासा=प्रकाशित हुआ । बीसरि=भूलना ।

व्याख्या—जब गुरु मिला तब ज्ञान प्रकाशित हो गया । मुझे अब यही प्रयत्न करना है कि जिस गुरु के द्वारा मेरे भीतर ज्ञान प्रकाशित हुआ है, उसको मैं किसी प्रकार भुला न दूँ । जब प्रभु ने अनुग्रह किया, तभी गुरु आकर मिला ।

‘सों’ सर्वनाम गुरु और ज्ञान दोनों के लिए हो सकता है । प्रस्तुत साखी ‘गुरुदेव को अंग’ के अन्तर्गत है, जिसमें गुरु की महिमा का विशेष रूप से वर्णन हुआ है । इसलिए ‘सो’ को गुरु के लिए ही लेना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । यदि हम ‘सों’ को ज्ञान के लिए लें तो अर्थ होगा—अब हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे हम अपनी सावधानता और साधना से सुरक्षित रखें, जिससे वह क्षीण न होने पावे ।

कबीर गुरु गरवा मिल्या, रलि गया आटै लौन^४ ।

जाति पाँति कुल सब मिटे, नाँव घरौने कौन^५ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—रलि गया = घुल-मिल गया । लौन = नमक । गुरु गरवा = गुरुत्व युक्त गुरु ।

१. ना० प्र०—प्रकासा । २. ना० प्र०—मिल्या । ३. ना० प्र० कृपा ।

४. ना० प्र०—लूण । ५. ना० प्र०—कौण ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि प्रभु की कृपा से मुझे गौरवशाली गुरु मिल गया। उसकी कृपा से मैं प्रभु में उस प्रकार एकमेक हो गया, जिस प्रकार आँटे में नमक मिलकर एकमेक हो जाता है। जैसे नमक अपने पृथक् अस्तित्व को खो देता है, वैसे ही नाम-रूप समाप्त हो जाने से मेरा पृथक् अस्तित्व मिट गया। जाति-पाँति और कुल आदि नाम-रूप पर ही आश्रित हैं। जब नाम-रूप के साथ मेरा आपा ही समाप्त हो गया, तब मेरे लिए जाति-पाँति या कुल निरर्थक हो गये। अब मुझे कोई किस नाम से अभिहित कर सकेगा ?

अलंकार—प्रतिवस्तूपमा।

जाका गुरु भी अँधला, चेला खरा^१ निरंध।

^२अंधहि अंधा ठेलिया, दोनों^३ कूप पडंत ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—निरन्ध = घोर अंधा।

व्याख्या—जिसका गुरु अन्धा है अर्थात् अज्ञानी है, उसका चेला तो और घोर अन्धा अर्थात् महाअज्ञानी होगा। अन्धे को जब दूसरा अन्धा ढकेलकर आगे ले चलता है, तब दोनों कुएँ में जा गिरते हैं अर्थात् भव-कूप में पड़कर नष्ट हो जाते हैं।

यहाँ 'ठेलिया' शब्द बहुत व्यञ्जक है। ज्ञानी गुरु तो आगे चलकर मार्ग-दर्शन करता है। किन्तु जो स्वयं अन्धा है, वह शिष्य को पीछे से ठेलकर आगे बढ़ाएगा। परिणाम यह होगा कि दोनों ही कूप में गिरकर विनष्ट हो जाएँगे।

तुलनीय—जाव ण अप्पा जाणिज्जइ, ताव ण सिस्स करेइ।

अंधे अंध कढ़ावइ, तिम वेण्ण वि कूव पड़ेइ ॥

—सरहपा-दोहाकोष

×

×

×

अन्धे अन्धा मिलि चले, दाइ वांधि कतार।

कूप पडे हम देखता, अन्धे अन्धा लार ॥

—दाइ

नां गुर मिल्या न सिष^४ भया, लालच खेल्या डाव।

दोनों^५ बूड़े धार मै, चढ़ि पाथर की नाव ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—डाव = दाँव। सिष = शिष्य।

व्याख्या—साधना तभी सफल होती है, जब वास्तविक ज्ञानी गुरु मिले और सच्चा निष्ठावान शिष्य मिले। यदि सच्चा गुरु नहीं मिलता है और न सच्चा निष्ठावान शिष्य मिलता है तो दोनों लालचवश केवल अपने-अपने दाँव अर्थात् स्वार्थ-सिद्धि में लगे रहते हैं।

१ गुप्त—है जा चंध। २ वि०, यु०—अन्धे को अन्धा मिला, पडा काल के फन्द। ३. ना० प्र०—दून्धूँ। ४. तिवारी-सिख मिला। ५. ना० प्र०—दून्धूँ।

गुरु इस दाँव में लगा रहता है कि वह अपने महत्त्व प्रदर्शनार्थ शिष्यों की संख्या बढ़ाए और उनसे धन-मानादि प्राप्त करे। शिष्य इस दाँव में लगा रहता है कि किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वह अपनी गणना सन्तों में करवाकर मान प्राप्त करे। यही दोनों का दाँव खेलना है। किन्तु सच्चे गुरु-शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से दोनों भव-सागर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे पत्थर की नाव पर चढ़नेवाले नदी की धार में डूब जाते हैं। 'पाथर की नाव' में व्यञ्जना यह है कि अपने बोझ के कारण वह धार के तल पर बह नहीं सकती, डूब जाती है। ऐसे ही दिखावा मात्र के लिए झूठी साधना भी आगे चल नहीं सकती। उसका अवलम्ब करनेवाले विनाश को प्राप्त होते हैं। अपनी झुठाई के बोझ से वह 'पाथर की नाव' के समान शिष्य गुरु दोनों को ले डूबती है।

ऐसे ही गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में तुलसीदास ने लिखा है :—

गुरु सिस वधिर अंघ कर लेखा ।

एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥

चौसठि दीवा जोड़ करि, चौदह चंदा माँहि ।

तिहि घर किसकौ चाँदना, जिहि घर गोविन्द^२ नाँहि ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—जोड़ = सँजोकर। चौसठ दीवा = ६४ दीपक—(प्र० अ०) चौसठ कलाएँ। चौदह चंदा = द्वितीया से पूर्णिमा तक १४ दिन, (प्र० अ०) १४ विद्याएँ। चाँदना = प्रकाश, उजाला।

व्याख्या—जैसे किसी घर में चाहे चौसठ दीपक जलाये जायें और चन्द्रमा अपनी चौदह कलाओं से प्रकाशमान हो, परन्तु यदि उसमें कोई निवास करनेवाला नहीं है तो वहाँ किसका प्रकाश होगा? अर्थात् सारा प्रकाश व्यर्थ है। उसी प्रकार जिस हृदय-मन्दिर में प्रभु का वास नहीं है अर्थात् जो भगवद्भक्त नहीं है, उसने चाहे चौसठ कलाओं और चौदह विद्याओं का भलीभाँति परिशीलन कर लिया हो, फिर भी उसका हृदय अन्वकारमय ही रहेगा। वास्तविक प्रकाश प्रभु का प्रेम है। कलाओं और विद्याओं की निपुणता वास्तविक प्रकाश नहीं है।

टिप्पणी—(i) यहाँ ६४ दीपक, ६४ कलाओं का प्रतीक है और १४ चन्दा, १४ विद्याओं का प्रतीक है।

(ii) द्वितीया से पूर्णिमा तक १४ दिन चाँदनी के होते हैं।

(iii) ६४ कलाएँ निम्नलिखित मानी गयी हैं :—

१. गीत, २. वाद्य, ३. नृत्य, ४. चित्रकारी, ५. भोजपत्र के पत्तों को तिलक की आकृति में काटना, ६. पूजन के लिए चावल और रंग-विरंगे फूलों को सजाना, ७. घर-

तिवारी—चादिनी, ना० प्र०—चानिर्णौ। २. तिवारी, हनु०—सतशुर।

या कमरों को फूलों से सजाना, ८ शरीर, कपड़ों और दाँतों पर रंग चढ़ाना, ९. फर्श पर मणियों को बिछाना, १०. शय्या की रचना, ११. उदकवाद्य, १२. जलघात, १३. मन्त्र-तन्त्रों के प्रयोग, १४. माला गूँथना, १५. शिर के आभूषणों को उचित स्थान पर धारण करना, १६. अपने को या दूसरों को वस्त्रालंकार से सजाना, १७. हाथीदाँत, शंख से अलंकारों को बनाना, १८. सुगन्धित द्रव्य तैयार करना, १९. आभूषणों से मणियाँ सजाना, २०. इन्द्रजाल की क्रीड़ा करना, २१. वाजीकरण प्रयोग, २२. हाथ की सफाई, २३. भोजन बनाने का कौशल, २४. पेय पदार्थों को बनाने का कौशल, २५. सिलाई, २६. सूत से चित्र बनाना, २७. वाद्य-वादन, २८. पहेलियों को बुझाना, २९. अन्त्याक्षरी, ३०. कठिन श्लोक कहना, ३१. पुस्तक वाचन, ३२. नाटकादि का ज्ञान, ३३. कविता द्वारा समस्यापूर्ति, ३४. वेंत और सरकण्डे की वस्तुएँ बनाना, ३५. मोनाकारी व पच्ची-कारी, ३६. बढईगिरी, ३७. गृह-निर्माण कला, ३८. मणियों और रत्नों की परीक्षा, ३९. धातु शोधन, ४०. मणियों को रंगना, ४१. वृक्षायुर्वेद, ४२. भेड़ा-मुर्गा आदि लड़ाना, ४३. तोता-मैना पढ़ाना, ४४. शरीर की मालिश की कला, ४५. साकेतिक अक्षरों का अर्थ-ज्ञान, ४६. गुप्त भाषा विज्ञान, ४७. विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान, ४८. फूलों से रथ-गाड़ी आदि बनाना, ४९. शकुन-विचार, ५०. स्वचालित यन्त्रों को बनाना, ५१. स्मरण-शक्ति बढ़ाने की कला, ५२. याद किये श्लोकों को दुहराना, ५३. विक्षिप्त अक्षरों से श्लोक बनाना, ५४-५५. शब्दकोशों और छन्दों का ज्ञान, ५६. काव्यालंकार का ज्ञान, ५७. बहुरूपियापन, ५८. वस्त्र-धारण की कला, ५९. छूत-क्रीड़ा की कला, ६०. पासा खेलना, ६१. बच्चों के खेलों का ज्ञान, ६२. आचार शास्त्र, ६३. विजय दिलाने-वाली विद्याएँ, ६४. व्यायाम विद्या ।

१४ विद्याएँ निम्नलिखित हैं :—

ब्रह्मज्ञान, रसज्ञान, कर्मकाण्ड, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलतरन, न्याय, कोक, अश्वारोहण, नाट्य, कृषि, वैद्यक ।

अथवा

६ वेदांग = शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छन्द, ज्योतिष ।

४ वेद = ऋक्, यजु, साम, अथर्वण तथा मीमांसा; न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

निस अँधियारी कारणै, चौरासी लख चंद ।

अति आतुर ऊँदै किया, तऊ दिष्टि नहि मंद ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—कारण=अन्वकार दूर करने के लिए । निस अँधियारी = अज्ञानरूपी अन्वकार । मन्द = मूर्ख । आतुर=वेग से, जल्दी-जल्दी । ऊँदै किया=उदित किया ।

१. तिवारी—गुरु बिनु अति ऊँदै भये, विचार० गुरु बिन येते उदय है । २. तिवारी—रहि, विचार०—सुदृष्टि हि ।

व्याख्या—जैसे रात्रि के घोर अन्धकार को दूर करने के लिए चाहे बड़ी आतुरता से ८४ लाख चन्द्रमा उदित किये जायें अर्थात् उनका प्रकाश पुंजीभूत किया जाय, तब भी जो निसर्गतः मन्द-दृष्टि है, उसको दिखलायी नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार प्रकृति से ही (मन्द) अज्ञानी जीवों को चाहे लाखों शास्त्रों के उपदेश मिलें, तब भी उनकी आन्तरिक दृष्टि नहीं खुलती ।

इसमें व्यक्तना यह है कि आन्तरिक दृष्टि केवल गुरु के द्वारा खुल सकती है, शास्त्र के द्वारा नहीं ।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

भली भई जु गुर मिल्या, नातर^१ होती हानि^२ ।

दीपक जोति^३ पतंग ज्यूं, पड़ता^४ आप निदान^५ ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—निदान=अन्ततः ।

व्याख्या—यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु मिल गया, अन्यथा मेरी बड़ी हानि होती अर्थात् मेरा आध्यात्मिक पतन हो जाता । जैसे दीपक की ज्योति से आकृष्ट होकर अन्ततः पतंग जल मरता है, वैसे ही माया की चकाचाँघ से आकृष्ट होकर मैं भी अन्ततः विनष्ट हो जाता । इस साखी की दूसरी पंक्ति का अन्य पाठ इस प्रकार है :—

‘दीपक दिष्टि पतंग ज्यूं, पड़ता पूरी जाँणि ।’

इसका अर्थ होगा—जैसे पतंग की दृष्टि में दीपक ही अत्यन्त आकर्षक वस्तु होती है, वैसे ही मैं भी मायारूपी दीपक के आकर्षण से विनष्ट हो जाता । इसको अच्छी तरह से जान लो अर्थात् इसमें कुछ भी संदेह नहीं ।

अलंकार—उपमा ।

माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पडंत^६ ।

कहै कबीर गुर ग्यान तैं,^७ एक आघ उवरंत ॥ २० ॥

शब्दार्थ—इवै=इसी में । तैं=से । उवरंत=उवरता है, बचता है । भ्रमि-भ्रमि=मँडराकर, भ्रम में पड़कर ।

व्याख्या—माया दीपक के समान है और नर पतंग के समान । जैसे पतंग दीपक के चाकचिक्क से आकृष्ट होकर, भ्रमवश मँडरा-मँडराकर उसमें निमग्न होकर विनष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य माया के आकर्षण से भ्रमवश विषयो को प्रिय समझकर उनकी ओर चक्कर काटते हुए, उनमें निमग्न होकर नष्ट हो जाता है । कबीर कहते हैं कि माया का आकर्षण इतना प्रबल है कि कोई एक-आघ ही गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से उससे बच सकता है ।

१. ना० प्र०—नहीं तर । २. ना० प्र०—हानि । ३. ना. प्र.—दिष्टि । ४. ना. प्र.—पड़ता पूरी जाँणि । ५. तिवारी—जानि । ६. तिवारी, माँहि । ७. ना० प्र०—यै ।

तुलसीदास ने भी कहा है—

दीप सिखा सम जुवति तन, मन जनि होसि पतंग ।
भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसग ॥
(मानस—३।४६)

अलंकार—सागरूपक

सतगुरु वपुरा क्या करै, जे सिषही माँहै चूक ।
भावै त्यों^१ परमोधि^२ए, ज्यूँ वंसि^३ वजाई फूक ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—वपुरा=वेचारा । जे = यदि । चूक=भूल, त्रुटि । वसि=वंशी, बाँसुरी ।
भावै=जैसा चाहे । परमोधि^२ए ले = अर्थ निकाल ले ।

व्याख्या—सद्गुरु के साथ-ही-साथ शिष्य को भी एकनिष्ठ और श्रद्धालु होना चाहिए । वेचारा सद्गुरु क्या कर सकता है, यदि शिष्य में ही खोट है । ऐसा शिष्य अपने पूर्वग्रहों और वासनाओं के कारण गुरु के उपदेश से मनमाना अर्थ निकाल लेता है । जैसे वंशी में कोई इच्छानुसार राग बजा लेता है, वैसे ही वह शिष्य गुरु के उपदेश से मनचाहा अर्थ निकाल लेता है । गुरु का वास्तविक प्रभाव दोषग्रस्त शिष्य पर नहीं पड़ता ।

अलंकार—उदाहरण ।

ससै खाया सकल जग^४, संसा^५ किनहुँ न खद्व ।
जे बेधे^६ गुरु अण्णिरां,^७ तिनि संसा चुनिचुनि^८ खद्व ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—संसा=संशय । अण्णिरां=उपदेश द्वारा ।

व्याख्या—आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा का प्रथम स्थान है । जो प्रत्येक विषय में संशय रखता है, वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता ।

कबीर कहते हैं कि संशय ने समस्त जगत् को खा लिया है अर्थात् उससे कोई नहीं बचा है, किन्तु संशय को कोई न खा सका अर्थात् कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संशय पर पूरा अधिकार प्राप्त कर ले । जो गुरु के उपदेशों से विद्व है, वे ही संशय को चुन-चुनकर खा डालने में समर्थ होते हैं ।

टिप्पणी—‘जे बेधे गुरु अण्णिरा’ में प्राचीन कर्मवाच्य प्रयोग है । इसका अन्वय है—‘जो गुरु अण्णिरां बेधे’ अर्थात् जो गुरु के अक्षरों से बेधे गये हैं, विद्व हुए हैं ।

गीता में भी कहा गया है—‘संशयात्मा विनश्यति ।’

१. ना० प्र०—त्यों प्रमोधि ले, गुप्त—परमोधि ले । २. तिवारी, गुप्त—वासि । ३. ना० प्र०—जुग । ४. हनु०—संशय काहु । ५. हनु०—बेधे । ६. हनु०—अक्षरा । ७. ना० प्र०—चुनि-चुनि ।

चेतनि चौकी बैसि^१ करि, सतगुरु दीन्ही^२ घोर ।

निरभै होइ निसंक भजु,^३ केवल कहै कवीर ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—चेतनि=ज्ञान । बैसिकरि=बैठकर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि ज्ञान की चौकी पर बैठकर सद्गुरु ने धैर्य बँधाया और यह कहा कि निर्भय और निःशंक होकर तू अकेले परमात्मा को भज ।

अलंकार—अनुप्रास ।

सतगुरु सिल्या त का भया, जे मनि पाड़ी^४ भोल ।

पांसि विनंठा कपड़ा, क्या करै विचारी चोल ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—चोल=मंजीठ । विनंठा=विनष्ट । भोल=भूल, भ्रम । मनि=मन में (प्राचीन सप्तमी प्रयोग) । पांसि=(सं० पांशु)=धूल ।

व्याख्या—सद्गुरु मिला भी तो क्या हुआ, यदि मन में (मौलिक) भूल पड़ी हुई है अर्थात् यदि मन अत्यन्त मलिन है । यदि पांशु अर्थात् धूल से कपड़ा मलिन होकर नष्ट हो गया है तो मंजीठ वेचारी क्या कर सकती है अर्थात् उस पर रंग कैसे टा सकती है ?

टिप्पणी—मंजीठ एक प्रकार की लता होती है, जिसकी जड़ों और डंठलों को उवालकर लाल रंग निकाला जाता है ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

बूड़ा^५ था पै ऊबरा, गुरु की लहरि चमकि^६ ।

भेरा^७ देखा जरजरा, (तब) ऊतरि पड़े फरंकि ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—लहरि = कृपा, मौज, ज्ञान की तरंग । चमकि = चमकी, प्रकाशित हुई । भेरा = एक तरह की नाव, भेला । जरजरा = जीर्ण । फरंकि = अलग होकर, फड़ककर । पै = किन्तु ।

व्याख्या—मैं बाह्याचार तथा कर्मकाण्डरूपी नाव पर चढ़कर भवसागर को पार करना चाहता था । इससे मैं डूबनेवाला ही था, किन्तु गुरु की अनुग्रह-तरंग चमकी या प्रकाशित हुई, जिससे मैं बच गया । मैंने यह देख लिया कि मेरी कर्मकाण्डरूपी नौका जर्जर है । यह हमें भवसागर के पार नहीं ले जा सकती । यह तो हमें डुबो ही देगी । वस, फड़ककर उस नाव से उतर पड़ा अर्थात् कर्मकाण्डरूपी साधन को छोड़कर गुरु के द्वारा बताये गये मार्ग का अनुगमन किया ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

१. विचार, युगला०—बैठि के । २. युगला० ना० प्र०—दीन्हीं । ३. ना० प्र०—भजि । ४. विचार०—मन परिगा । ५. विचार०—कपास बिनाया कापडा । ६. ना० प्र०—बूड़े थे परि ऊबरे । ७. विचार, हनु०, युगला०—चमक्क । ८. तिवारी—जब भेरा देखा, हनु०, विचार०—ब्रेडा देखा झाझरा, उतरी भया (भयो) फरक्क ।

गुरु गोविंद तौ^१ एक है, दूजा यह^२ आकार ।

^३आपा मेट जीवत मरै, तौ पावै करतार ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—आकार=उपाधि, शरीर । आपा = अहंता, खुदी । करतार=ईश्वर, कर्ता ।

व्याख्या—गुरु और प्रभु (गोविंद) वस्तुतः एक ही हैं । दोनों में केवल उपाधि-भेद है अर्थात् नाम-रूप का भेद है । यदि अपनी अहंता (खुदी) को मिटाकर कोई जीते ही मर जाय तो प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है । जीव का अज्ञान की अवस्था में अहंता (मैं-मेरा) भाव ही जीवन है । शरीर रहते हुए 'मैं-मेरे' भाव का समाप्त हो जाना ही 'मरण' है । 'जीवति ही मरि जाय' का भाव यह है कि शरीर-प्राण रहते हुए 'मैं-मेरे' का भाव समाप्त हो जाय । कबीर ने अन्यत्र भी इसी प्रकार कहा है :—

ऊँचा तरुवर गगन फल, विरला पंछी खाय ।

वा फल को तो वो चखै, (जो) जीवत ही मरि जाय ॥

अलंकार—विरोधाभास ।

कबीर सतगुर ना मिल्या, रही अधूरी सीख^१ ।

स्वाँग जती का पहिरि करि, घरि घरि माँगै भीख^२ ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—सीख = शिक्षा । जती = (सं० यती), साधक, साधु । स्वाँग = वेश ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यदि सद्गुरु नहीं मिला और शिक्षा अधूरी रह गई, तब शिष्य केवल साधु या संन्यासी का वेश बनाकर घर-घर भीख माँगता फिरता रहता है ।

सतगुर साँचा^३ सूरिवाँ^४, तातैं लोहि लुहार ।

कसनी^५ दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—सूरिवाँ = शूरवीर । तातैं = तप्त, गरम । कसनी = कसौटी । ततसार = सारतत्त्व । ताइ लिया = मूँदकर रखा, सुरक्षित रखा ।

व्याख्या—इस साखी में सद्गुरु के लिए दो दृष्टान्त दिये गये हैं । पहले चरण में लोहार का और दूसरे चरण में सोनार का । लोहार लोहे को तप्त करके पीटकर इच्छानुसार मोड़ लेता है । कबीर कहते हैं कि सद्गुरु सच्चा शूर हैं, जो कि शिष्यरूपी लोहे को साधनरूपी अग्नि में तप्त करके जैसा चाहता है, वैसा मोड़ लेता है । दूसरे चरण में सोनार का दृष्टान्त है । सोनार कसौटी पर कसकर सोने को परख लेता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु शिष्य को साधना या नियमों की कसौटी पर कसता है और उसके भीतर जो सारतत्त्व निहित है, उसको प्रलोभनों और उपद्रवों से बचाकर सुरक्षित रखता है ।

१ हनु०, विचार०, युगला०—दोड़ । २. तिवारी, हनु०, विचार०, युगला०—सब । ३ अन्य प्रतियों में—आपा मेटै हरि भजै, तव पावै दीदार । ४ ना० प्र०—सीप । ५ ना० प्र०—भीष । ६. तिवारी—मेरा । ७ हनु०, विचार०—सतगुरु तो ऐसा मिला । ८ ना० प्र०—कसणी ।

टिप्पणी—‘ताइ लेना’ का अर्थ है—किसी वस्तु को घड़े आदि में मूँदकर सुरक्षित रखना, जिससे वह बाहर की वायु—धूल आदि से बचा रहे। यहाँ ‘ताइ लिया’ का लक्ष्यार्थ है—सुरक्षित रखना।

अलंकार—दृष्टांत।

थापनि^१ पाई यिति भई^२, सतगुर दीन्हों धीर।

कबीर हीरा वनिजिया^३, मानसरोवर तीर ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—थापनि = स्थापना, गुरु द्वारा शिष्य की पुष्टि। यिति = शांति, स्थिरता। धीर = धैर्य। वनिजिया = व्यापारी।

व्याख्या—सद्गुरु ने अपने अनुग्रह और उपदेश से धैर्य प्रदान किया, जिससे स्वरूप में निष्ठा दृढ़ हो गयी। कबीर अब मानसरोवर अर्थात् चैतन्य के तट पर ज्ञान-रत्न का संग्राही व्यापारी हो गया है। वह बाहरी साधनाओं से हटकर अन्तर्मुखी साधना करने लगा है।

यदि ‘हीरा वनिजिया’ समस्त पद लिया जाय तो अर्थ होगा—हीरे का व्यापारी। यदि ‘हीरा वनिजिया’ अलग-अलग लिया जाय तो ‘वनिजिया’ क्रियापद हो जायेगा और अर्थ होगा—हीरे का व्यापार। इससे मूल भाव में कोई अन्तर नहीं आता है।

यहाँ ‘हीरा’ ज्ञान का प्रतीक है। ‘मानसरोवर’ में मानसरूपी सरोवर की व्यंजना है। अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

निहचल^४ निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर।

निपजी में साक्षी घना^५, बाँटे^६ नहीं कबीर ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—निहचल = अक्षय। निधि = कोष, (प्र० अ०)—परमानन्द। तत = तत्त्व, (प्र० अ०) जीवात्मा। निपजी = उत्पन्न हुआ। साक्षी = भागीदार। घना = अनेक। मैं = मे

व्याख्या—सद्गुरु ने साधना में साहस और धैर्य देकर जीवात्मारूपी तत्त्व को अक्षय परमानन्द में संयुक्त कर दिया। उस उत्पन्न हुए आनन्द को बाँटने के लिए अनेक भागीदार खड़े हो गये। किन्तु कबीर उसे बाँट नहीं सकते, क्योंकि साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अनुभूति का विषय है। वह अविभाज्य है, दूसरो को बाँटा नहीं जा सकता।

बौद्ध साधक नागार्जुन ने भी ‘तत्त्व’ का लक्षण बताते हुए उसे ‘अपर प्रत्यय’ कहा है, जिसका अर्थ है—वह प्रत्यय या अनुभूति जो दूसरो को कोई दे नहीं सकता।

१. ना० प्र०—थापनि। २. युगला०—धिर भया। ३. ना० प्र०—वनिजिया। ४. युगला०—मीन सरोवर। ५. विचार०, युगला०—निश्चय निधि। ६. ना० प्र०—घनाँ। ७. विचार०, युगला०—बाँटनहार।

चौपड़ि मांडी चौहटै, अरध उरध वाजार^१ ।

कहै^२ कबीरा राम जन, खेलौ सन्त विचार ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—चौपड़ि = चौसर (सं०—चतुस्सारि) एक प्रकार का खेल जो विसात पर चार रंगों की चार-चार गोटियों और तीन पासों से दो मनुष्यों में खेला जाता है । मांडी = मंडित किया, सजाया । चौहटै = चौराहे पर । अरध = अधः, नीचे । उरध = ऊर्ध्व, ऊपर ।

व्याख्या—यहाँ त्रिकुटी को 'चौहट' कहा है जो कि दोनों भौहों के मध्य में है । उससे ऊपर के चक्रों को 'उरध' कहा गया है और नीचे के चक्रों को 'अरध' द्वारा संकेतित किया गया है । इस त्रिकुटी में आज्ञाचक्र है । आज्ञाचक्र के खुलने पर ऊपर नीचे के मार्ग खुल जाते हैं । कबीरदास कहते हैं कि इस त्रिकुटी पर साधनारूपी चौसर विछायी गयी है और उसके ऊपर-नीचे वाजार लगा हुआ है । 'वाजार' जीवनोपयोगी वस्तुओं के क्रय-विक्रय का स्थल होता है । इन चक्रों के खुलने से परिपूर्ति अथवा सिद्धि का मार्ग खुल जाता है । परन्तु रामजन अर्थात् रामभक्त कबीर ने अपने शिष्यों को यह संकेत दिया है कि इस चौसर को सावधानी से खेले अर्थात् हठयोग द्वारा प्रतिपादित कुंभक आदि कष्टसाध्य साधनाओं के चक्कर में न पड़कर सरल मार्ग 'सुरति शब्द योग' की डोर पकड़ो तो तुममें वही सिद्धि आ जाएगी, जो कुंभक, प्राणायाम आदि द्वारा प्राप्त होती है ।

यहाँ 'राम जन' कबीर का भी विशेषण हो सकता है और 'सन्त' का भी । यदि 'सन्त' का विशेषण लिया जाय तो अर्थ होगा—राम के भक्त संत जन विचार कर खेलो । किंतु 'खेलो सन्त विचार' पृथक् वाक्यांश है, इसलिए 'राम जन' को कबीर का विशेषण मानना अधिक समीचीन होगा ।

टिप्पणी—गोरखनाथ ने तांत्रिक साधना द्वारा इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार उपदेश दिया हैः—

अरध उरध विचि घरी उठाई, मधि सुनि में बैठा जाई ।

मतवाला की संगति आई, कथंत गोरखनाथ परम गति पाई ॥ ७८ ॥

(गोरखबानी, पृ० २८)

इसका भाव यह है कि अधः अर्थात् नीचे जानेवाली अपानवायु और ऊर्ध्व अर्थात् ऊपर जानेवाली प्राणवायु को बीच में उठाकर रखा अर्थात् केवल कुंभक किया और 'मधि सुनि' (मध्य शून्य) अर्थात् ब्रह्मरंध्र में जा बैठा । वहाँ मतवाले शिव की संगति मिली । गोरखनाथ कहते हैं कि इस प्रकार हमें परमगति प्राप्त हो गयी ।

कबीर ने भी ऊपर-नीचे के चक्रों की बात कही है, किन्तु कबीर की विशेषता यह है कि सिद्ध और नाथ सम्प्रदायों की तान्त्रिक साधना द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे कबीर के अनुसार उनके भक्तिपूर्ण 'सूरति शब्द योग' से ही प्राप्त हो सकती हैं, जिसमें कुम्भक आदि कष्टसाध्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती ।

पासा पकड़ा^१ प्रेम का, सारी किया सरीर ।

सतगुरु दाँव बताइया, खेलै दास कबीर ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—सारी = चौसर, यहाँ 'सारी' चौसर के उस कपड़े के लिए आया है, जिसे विसात कहते हैं । इसी पर चौसर खेला जाता है । पासा = हाथीदाँत या हड्डी के उँगली के बराबर छः पहले टुकड़े, जिनके पहलो पर विन्दियाँ बनी होती हैं और जिन्हें चौसर के खेलने में खेलाड़ी बारी-बारी फेंकते हैं । जिस बल ये पड़ते हैं उसी के अनुसार विसात पर गोठियाँ चली जाती हैं और अन्त में हार-जीत होती है ।

व्याख्या—३१वीं साखी के भाव के क्रम में कबीरदास कहते हैं कि कबीर ने प्रेम की गोटी पकड़ी है और शरीररूपी विसात पर वह सद्गुरु द्वारा बताये गये दाँव से चौसर खेल रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि सद्गुरु का मार्ग प्रेम का मार्ग है ।

अलंकार—सांगरूपक ।

सतगुरु हम सँ^२ रीझि करि, कहा^३ एक परसंग^४ ।

वरसा^५ बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—परसंग = प्रसंग, रहस्य की बात ।

व्याख्या—सद्गुरु ने प्रसन्न होकर हमसे एक रहस्य की बात बतलायी, जिससे प्रेम का बादल इस प्रकार वरसा कि हम उसमें भीग गये ।

अलंकार—रूपक ।

कबीर बादल प्रेम का^६, हम परि वरस्या^७ आइ ।

अंतरि भीगी^८ आतमाँ, हरी भई बनराइ ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—बनराइ = बनराजि ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के बताये हुए मार्ग से प्रेम का बादल उमड़कर हमारे ऊपर बरसने लगा । हमारा अन्तरात्मा भीग गया और जीवनरूपी बनराजि हरी हो गयी ।

अलंकार—रूपक ।

१. ना० प्र०—पकड़्या । २. तिवारी, विचार०, युगल०—सों । ३. ना० प्र०—एक कहा, विचार० युगल०—कह्यो एक । ४. ना० प्र०—प्रसंग । ५. ना० प्र०—वरसया । ६. युगल०—को । ७. ना० प्र०—वरस्या । ८. युगल०—भीजी ।

पूरे सँ परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि ।

निर्मल कीन्ही आत्माँ, तायँ सदा हजूरि ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—मेल्या = फेंक दिया, निकल गया । तायँ = इस कारण । हजूरि = उपस्थिति, विद्यमानता, साक्षात्, आमना-सामना । पूरे = पूर्ण, ब्रह्म । परचा = परिचय ।

व्याख्या—गुरु-कृपा से मेरा पूर्ण अर्थात् ब्रह्म से परिचय हो गया और मैंने अपने सब दुःख झाड़कर दूर फेंक डाले अर्थात् मेरे सभी कष्ट जाते रहे । मेरा आत्मा निर्मल हो गया । मेरी पूर्ण शुद्धि हो गयी । इसलिए अब मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार सदैव विद्यमान रहता है ।

(२) सुमिरन को अंग

कवीर कहता जात है,^१ सुनता^२ है सब कोइ।^(अ)

राम कहें भल होइगा, नहि^३ तर भला न होइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—नहि तर = नहीं तो, अन्यथा ।

व्याख्या—कवीरदास कहते हैं कि मैं कहता जाता हूँ अर्थात् बराबर कहता रहा हूँ और सभी मेरी बात सुनते भी हैं, किन्तु मेरे उपदेश के अनुरूप कोई आचरण नहीं करता । मेरा कहना यही है कि प्रभु के स्मरण से ही कल्याण होगा और किसी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता ।

कवीर कहै मैं कथि गया, कथि गये^४ ब्रह्म महेस ।

राम नाम^५ ततसार है, सब काहू उपदेस ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कथि = कह । ततसार = सारतत्त्व ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव ने सारे संसार को एक मुख्य उपदेश दिया है और मैं भी वही कहता हूँ कि राम-नाम ही वास्तव में सार वस्तु है । यह उपदेश सबके लिए है अर्थात् विना वर्ण, जाति, सम्प्रदाय और लिंग के भेद के राम की भक्ति का अधिकार सबको है ।

तत्त तिलक तिहुँ लोक में, रामनाम^६ निज सार ।

जन कवीर मस्तक^७ दिया, सोभा अधिक^८ अपार ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—तत्त = तत्त्व । तिलक = श्रेष्ठ । सार = निचोड़ । जन = भक्त ।

व्याख्या—तीनों लोकों में श्रेष्ठ तत्त्व रामनाम है और वही अपना भी सार है । भक्त कवीर ने अपने मस्तक पर उसको धारण कर लिया और इससे उनके जीवन में अपार शोभा आ गयी ।

‘तिलक’ शब्द में यह व्यञ्जना है कि वह सर्वश्रेष्ठ है और सारे जीवन की शोभा भी उसी रामनाम से है । उसके बिना जीवन निस्सार है । तिलक मस्तक के शोभा की वस्तु है और वह अपने विश्वास का प्रतीक भी ।

१. ना० प्र०—हूँ । २. ना० प्र०—सुनता । ३. तिवारी—नातर ।

(अ) —कहता हूँ कहि जात हूँ, सुनता है सब कोय ।

सुमिरन से भल होयगा, ना तर भला न होय ॥ १३२ ॥ (हनु०) —(युगला० ९८)

४. ना० प्र०—गया । ५. ना० प्र०—नांव । ६. ना० प्र०—नांव । ७. तिवारी—मस्तकि ।

८. तिवारी—अनंत ।

भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुख अपार ।
मनसा वाचा कर्मना,^१ कबीर सुमिरन^२ सार ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—कर्मना = कर्म से । मनसा = मन से । वाचा = वचन से ।

व्याख्या—प्रभु की भक्ति और उनके नाम का भजन (जप) यही वस्तुतः सार है और सब बातें अपार दुःख हैं । कबीर का यह कहना है कि मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है ।

अलंकार—यथासंख्य ।

कबीर सुमिरन^३ सार है, और सकल जंजाल ।
आदि अंत सब^४ सोधिया, दूजा देखौ^५ काल^६ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सोधिया = शोध किया, खोजा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है और सब बातें बन्धन में डालने वाली हैं । मैंने आदि-अन्त सब कुछ छानकर देख लिया है । प्रभु के नाम के अतिरिक्त, अन्य सभी वस्तुएँ विनाशकारी काल ही हैं ।

चिंता^७ तौ हरि^८ नाँव की, और न चितवै^९ दास ।
जे कछु चितवै राम^{१०} बिन, सोइ काल की पास^{११} ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—चिंता = चिंतन । चितवै = चिंतन करना । पास = पाश, बंधन ।

व्याख्या—दास कबीर कहते हैं कि मैं तो केवल हरि नाम का चिन्तन करता हूँ और किसी वस्तु का चिन्तन नहीं करता । जो लोग राम को छोड़कर और कुछ चिन्तन करते हैं, वह चिन्तन काल के जाल के समान बन्धन और मृत्यु में फँसाने वाला होता है ।

पंच^{१२} सँगी पिव पिव^{१३} करै, छठा जु सुमिरै मन^{१४} ।
आई सूति^{१५} कबीर की, पाया राम रतन^{१६} ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—पंच सँगी = पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, जो जीव की संगिनी हैं । जु = जो । सूति=स्वाति । रतन = मुक्ता रूपी रत्न ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरी पाँचों इन्द्रियाँ उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की रट लगाये हुए हैं, जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की आशा में 'पिउ पिउ' रटता रहता है और मेरी जो छठी इन्द्रिय मन है, वह उसी प्रभु का निरन्तर स्मरण करता रहता है । कबीर

१. ना० प्र०—कर्मना । २. ना० प्र०—सुमिरण । ३. ना० प्र०—सुमिरण । ४. हनु०—मधः, विचार०, युगल०—मधि । ५. हनु०, विचार०—देखा । ६. युगल०—ख्याल । ७. ना० प्र०—च्यंता । ८. हनु०, विचार०—सतनाम । ९. ना० प्र०—चिंता । १०. हनु०, विचार०, युगल०—नाम । ११. हनु०, विचार०, युगल०—पास । १२. तिवारी, विचार०—पाँच संगि, हनु०—पाँच सखी । १३. तिवारी—पिउ पिउ, हनु०—पिय पिय । १४. हनु०—मन । १५. हनु०, विचार०, युगल०—सूति । १६. हनु०—रतन ।

सीप के समान है, जिसमें स्वाति के बूँद गिरते हैं, तब वह राम रूपी मुक्ता-रत्न को पाकर निहाल हो जाते हैं ।

टिप्पणी—(१) भारतीय दर्शन के अनुसार इन्द्रियाँ छः हैं—पाँच बाह्येन्द्रियाँ—नेत्र, कर्ण, घ्राण, स्पर्श और रसना तथा छठवाँ मन है । इनमें से कबीर ने पाँचों इन्द्रियों को 'पंच सँगी' बताया है और छठवें के लिए कहा है—'छठा जु सुमिरै मन' । पाँच इन्द्रियाँ चातक के समान 'पिउ पिउ' करती रहती हैं और मन जो आन्तरिक इन्द्रिय है, वह प्रिय का स्मरण करता रहता है । यह एक सुन्दर रूपक है जिसमें इन्द्रियों को चातक के समान बताया गया है, कबीर अपने को सीप के समान बताते हैं और राम की प्राप्ति मुक्ता के समान बताया गया है । चातक 'पिउ पिउ' को रट लगाये रहता है, वैसे ही पाँचों इन्द्रियाँ अपने प्रिय प्रभु की रट लगाये रहती हैं और छठी इन्द्रिय मन प्रभु का स्मरण करता रहता है । हृदय सीप के समान है । उस स्मरण से स्वाति का बूँद कबीर के हृदय रूपी सीप में गिरता है और वह राम रूपी मुक्ता-रत्न में परिणत हो जाता है । कबीर उसको पाकर निहाल हो जाते हैं ।

(२) सांग्रूपक अलंकार ।

(३) तुलनीय—

विरह जगावै दरद को, दरद जगावै जीव ।

जीव जगावै सुरति को, पंच पुकारै पीव ॥ (दाढ़)

मेरा^१ मन सुमिरै राम को,^२ मेरा^३ मन रामहि आहि ।

अब मन रामहि त्वै रहा,^४ सीस नवावों^५ काहि ॥ ८ ॥

व्याख्या—मेरा मन राम का स्मरण करते-करते राममय हो गया । ऐसी स्थिति में अब मैं किसको नमस्कार करूँ ? भाव यह है कि जीव और परमात्मा का, साचक और साध्य का भेद ही समाप्त हो गया है तो नमस्कार किसको किया जाय ?

अलंकार—तद्गुण ।

तू^१ तू^२ करता^३ तू भया,^४ मुझ^५ में रही न हूँ ।

वारी फेरी बलि गई,^६ जित देखों^७ तित तू^८ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—वारी = वारना, बलिहारी जाना । फेरी = भाँवरी, चक्कर । बलिवारी = न्यौछावर होना ।

१. हनु०—मम । २. ना० प्र०—कूँ । ३. हनु०—मम । ४. ना० प्र०—रह्या । ५. हनु०—नमाऊँ युगल०—नवाऊँ । ६. हनु०—करते ७. हनु०—तुझमें रहा न हूँ, युगल०—तुझमें रही न हूँ । ८. तिवारी—वारी तेरे नाउँ पर, हनु०,—विचार०—वारी तेरे नाम पर, युगल०—वारी तेरे नाम की ९. विचार, युगल०—देखूँ ।

व्याख्या—‘तू तू’ याद करते हुए मैं स्वयं ‘तू’ हो गया। मुझमें मेरापन न रह गया अर्थात् मेरा अहंभाव समाप्त हो गया। मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्योछावर हो गया हूँ और अब जिघर देखता हूँ, उधर तू ही तू दिखलाई देता है अर्थात् सारा जगत् ब्रह्ममय हो गया है।

दूसरी पंक्ति का अन्य पाठ इस प्रकार मिलता है—‘वारी तेरे नाउ^१ पर’। इसका भी अर्थ वही है कि मैंने तेरे नाम पर अपने को न्योछावर कर दिया।

‘वारी फेरी बलि गई’ का एक दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है—वारी फेरी अर्थात् ससार में चक्कर काटने रहना, आवागमन, ‘बलिगई’ बल गया, जल गया, नष्ट हो गया। मेरा पृथक् भाव जाता रहा। संसरण समाप्त हो गया। अब जिघर देखता हूँ, तू ही तू दिखलाई देता है।

अलंकार—तद्गुण।

कवीर^१ निरभै राम जपु^२, जव लगि दीवै वाति।

तेल घटै^३ वाती बुझै^४, (तब) सोवैगा^५ दिन राति ॥ १० ॥

शब्दार्थ—निरभै = निर्भय, निडर। दीवै = दीपक में (प्र० अ०) शरीर। वाति = वतिका, वत्ती (प्र० अ०) प्राण। तेल = (प्र० अ०) सामर्थ्य।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी वतिका विद्यमान है अर्थात् जब तक जीवन है, तब तक निर्भय होकर राम नाम का स्मरण करो। जब तेल घटने पर वत्ती बुझ जाएगी अर्थात् शक्ति क्षीण होने पर जब जीवन समाप्त हो जाएगा, तब तो तू दिन-रात सोएगा ही अर्थात् मृत हो जाने पर जब तेरा शरीर निश्चे-
तन हो जाएगा, तब तू क्या स्मरण करेगा ?

अलंकार—अन्योक्ति।

कवीर^१ सूता क्या करै, जागि^६ न जपै मुरारि।

इक दिन^७ सोवन होइगा, लम्बे पाँव^८ पसारि ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—मुरारि = मुर + अरि, मुर नामक दैत्य को मारनेवाले कृष्ण अर्थात् भगवान। सूता = अज्ञान रूपी निद्रा। जागि = प्रबुद्ध होकर।

व्याख्या—कवीर जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव ! तू अज्ञान-निद्रा में सोते हुए क्या कर रहा है ? जग कर अर्थात् इस निद्रा को त्याग कर भगवान का स्मरण कर। एक दिन तो तुझे पैर फँलाकर चिर निन्द्रा में मग्न होना ही है।

अलंकार—वक्रोक्ति, पर्यायोक्ति।

१. हनु०—विचार०—कविर, युगला०—कविरा। २. हनु०—विचार०—नाम जपु, ना० प्र०—राम जपि
३. ना० प्र०—बट्या हनु०—घटै ४ ना० प्र०—बुझी ५. हनु०—विचार०—सोवैगे, युगला०—तब सोवैगे।
६.—युगला०—जागे जपो, हनु०—विचार०—जागी जपो ७. अन्य प्रतियों में—दिना है सोवना,
ना० प्र०—एक दिना भी सोवणा ८ तिबारी—लम्बे गोब

कबीर सूता क्या करै, काहे न देखै जागि ।

जाका संग^१ तैं बीछुरा^२, ताही के संग लागि ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—बीछुरा=बिछुड़ गया, वियुक्त हो गया । तैं=तू ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि हे जीव ! मोह-निद्रा में अभिभूत होकर तू क्या कर रहा है ? जागकर तू तथ्य को क्यों नहीं देखता ? जिस प्रभु के साथ से वियुक्त होकर तू जीव बन गया है, पुनः उसी के साथ क्यों नहीं लगता ? अर्थात् नः उसी से क्यों नहीं संयुक्त हो जाता ? अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए अज्ञानवश जीव का प्रभु से वियोग हो जाता है । वह अपने को उनसे पृथक् समझने लगता है । ज्ञान रूपी जाग्रतावस्था के आने से जीव पुनः अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है ।

टिप्पणी—ईश्वर और जीव के सम्बन्ध में गो० तुलसीदास के विचार तुलनीय हैंः—

ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

सो मायावस भयो गोसाईं । बँव्यो कीर मर्कट की नाईं ॥

अलंकार—पर्यायोक्ति ।

कबीर सूता क्या करै, उठि^३ किन^४ रोवै दुख ।

जाका बासा गोर^५ मै^६, सो क्यों सोवै^७ सुख ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—गोर (फा०) = कन्न । बासा = निवास ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि तू अज्ञान-निद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है ? जागकर अपने स्वामी के समक्ष अपना दुःख क्यों नहीं रोता ? एक दिन जिसको कन्न में रहना ही है, वह क्यों चैन से सो रहा है ? उसे सचेत होकर प्रभु की शरण में जाना चाहिए ।

अलंकार—अर्थान्तरन्यास ।

कबीर सूता क्या करै, गुन गोविंद के^८ गाइ ।

तेरे सिर पर^९ जम^{१०} खड़ा, खरच^{१०} कदे का खाइ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—कदे = (सं०) कदा, कभी का, बहुत दिनों से । जम = मृत्यु, यमराज । खरच खाइ = खाना खरचना एक मुहाविरा है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू अज्ञान-निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है ? तू प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करता है ? तेरे सिर पर यमराज खड़ा है । वह न जाने कब से धीरे-धीरे मृत्यु लोक के सभी प्राणियों की आयु को खर्चा करके खाता जा

१. युगला०—हनु०—विचार०—संगते । २. ना० प्र०—बीछडिया । ३. युगला०—हनु०—विचार०—ऊठि न रोवो ४. ना० प्र०—न ५. युगला०—हनु०—विचार०—में । ६. युगला०—क्या सोवै, ना०—प्र०—क्यूँ सोवै । ७. युगला०—गुण गोविंद का, हनु०—विचार०—गुन सतगुरु का । ८. ना० प्र०—परि ९. हनु०—यम । १०. युगला०—खुरच ।

रहा है। तू भी काल-ग्रस्त हो जाएगा, वचेगा नहीं। इसलिए जीवन रहते हुए सचेत होकर भगवान का स्मरण कर।

टिप्पणी—एक अन्य साखी में कबीर ने ठीक यही बात इस प्रकार कही है:—

झूठे सुख कौं सुख कहै, मानत है मन मोद।

खलक चवीणा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥

कबीर सूतां क्या करै, सूतां होइ^१ अकाज।

ब्रह्मा का आसन डिगा,^२ सुनत^३ काल की गाज ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—सूतां = सोने से। गाज = गर्जन।

व्याख्या—कबीर चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्यो! तुम मानव जीवन पाकर भी चेतते नहीं और परम पुरुषार्थ के प्रति जागृत नहीं होते। तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? इसका भाव यही है कि अपने भीतर जो प्रत्यक् चैतन्य है, उसके प्रति उदासीन रहना ही सोना है। सोने से अर्थात् परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील न होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि मानव योनि ही ऐसी है जिसमें जीव साधना के द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। काल तुम्हारे सिर पर नाचता है। तुम व्यर्थ में साधना को टालते जाते हो। सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे। तुम्हें यह पता नहीं है कि काल के चक्कर में कब आ जाओगे? काल के गर्जन से तो ब्रह्मा का भी आसन डिग जाता है।

टिप्पणी—प्रत्येक ब्रह्माण्ड का एक अधिष्ठाता ब्रह्मा होता है और उसके अधिष्ठातृत्व की भी एक निश्चित अवधि होती है। वह भी काल के ग्रास में आ जाता है। फिर मानव की क्या विसात है?

अलंकार—अर्थान्तरन्यास।

केसौ कहि कहि कूकिए, नाँ सोइय^४ असरार।

राति^५ दिवस कै कूकनै,^६ कवहुँक^७ लगौ पुकार ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—असरार = (अरबी-इसरार) हठपूर्वक। कूकनै = पुकारना। कवहुँक = सम्भवतः कभी। केसौ = केशव, प्रभु।

व्याख्या—प्रभु को निरन्तर आर्त स्वर से पुकारते रहो। हठपूर्वक लगातार घोर निद्रा में न पड़े रहो। दिन-रात की पुकार से, सम्भव है, कभी सुनवाई हो जाय और तुम्हारी पुकार लग जाये।

‘असरार’ शब्द अरबी के ‘इसरार’ का तद्भव है। इसका अर्थ है—हठा यहाँ हठपूर्वक। सम्भव है यह शब्द ‘असराढ’ का अपभ्रंश हो जिसका अर्थ होता है—घोर, भयानक।

- १. युगला०-हनु०-विचार०-सूते होय २. ना० प्र०-आसण खिस्या, युगला०-हनु०-विचार०-को आसन डिगो। ३. ना० प्र०-सुणत, युगला०-हनु०-विचार०-सुनी। ४. ना० प्र०-सोइयै। ५. ना० प्र०-रीति। ६. ना० प्र०-कूकनै, हनु०, विचार०-कूकते। ७. ना० प्र०-मत कवहुँ।

कही-कही 'मत कवहूँ लगे पुकार' पाठ मिलता है। इसमें 'मत' 'मकु' का बिगड़ा रूप है, जिसका अर्थ है—शायद।

टिप्पणी—'कवहूँक लगे पुकार' में एक सुन्दर व्यञ्जना है। कचहरी में जो प्रार्थी होता है उसके मुकदमें की पेशी के समय चपरासी द्वारा पुकार लगायी जाती है कि अमुक व्यक्ति उपस्थित हो तो आ जाये। अतः यहाँ 'पुकार' में बुला लेने की व्यञ्जना है।

जिहि^१ घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि^२ रसना नहि^३ राम।

ते नर इस^४ संसार में, उपजि षये^५ बेकाम ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—घटि = घट में, हृदय में, शरीर में। फुनि = पुनि, पुनः। षये = क्षये, नष्ट हो गये। रसना = रस लेनेवाली इन्द्रिय अर्थात् जिह्वा। बेकाम=व्यर्थ।

व्याख्या—जिनके हृदय में न प्रेम है, न प्रेम का आस्वाद और जिनकी जिह्वा पर राम नाम भी नहीं है, वे मनुष्य इस संसार में व्यर्थ पैदा होकर नष्ट होते हैं।

कबीर प्रेम न चाषिया, चषि न लीया साव।

सूने घर का पाहुनो^१ ज्यु^२ आया त्यु^३ जाव ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—साव = स्वाद। पाहुना = अतिथि।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिसने प्रेम नहीं चखा अर्थात् प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं किया और चखकर उसका स्वाद नहीं लिया उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सूने घर में अतिथि के आने-जाने के समान है। जैसे कोई मेहमान यदि ऐसे घर पर आता है जिसमें कोई रहता ही नहीं तो वह जैसे आता है वैसे ही उलटे पाँव वापस जाता है ! उसे न कुछ खाने को मिलता है, न उसका स्वागत-सत्कार होता है, उसी प्रकार जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता है, वह इस संसार में जैसे आया है वैसे ही चला जाता है। मानव जीवन से कुछ लाभ नहीं उठाता।

अलंकार—दृष्टान्त।

पहिलै^{१०} बुरा कमाइ करि^८, बांधी विष^९ की पोट।

कोटि^{१०} करम फिल^{११} पलक में, (जब) आया^{१२} हरि की ओट^{१३} ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—पोट = पोटली, गठरी। ओट = शरण। फिल = फँक देना, ढकेल देना।

व्याख्या—पहले अर्थात् पूर्व जन्म में अनेक पाप कर्म करके जीव ने जो विष की गठरी बांध रखी है, प्रभु की शरण में जाने पर वह उसको क्षण भर में फँक कर शुद्ध हो जाता है, चाहे वे कर्म करोड़ों की संख्या में क्यों न हों। कर्म तीन प्रकार के होते

१. हनु०, विचार०—जा घट। २. हनु०, विचार—पुनि। ३. ना० प्र०—नहीं। ४. तिवारी—आइ, हनु०, विचार०—पसु। ५. तिवारी०—खये, हनु०, विचार०—मरे। ६. ना० प्र०—पाहुणों। ७. ना० प्र०—पहली, युगला०—पहले ८. हनु०—के, युगला०—कै। ९. युगला०—विषय। १०. हनु०—कै। ११. हनु०—फल फिरे। १२. युगला०—आयो। १३. ना० प्र०—वोट।

है—संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । संचित कर्म का जो परिणाम इस जीवन में प्रारम्भ हो गया है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं । प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं । संचित कर्म में अनेक ऐसे दुष्कर्म पड़े हुए हैं जिनका परिणाम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । वे सब प्रभु की शरण में आने पर नष्ट हो जाते हैं । इसी भाव को कबीर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—‘कोटि करम फिल पलक में ।’ उन संचित कर्मों का भोग अब जीव को नहीं करना पड़ेगा । क्रियमाण कर्म वह है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है । संचित कर्म पूर्व जन्म के होते हैं, क्रियमाण इस जीवन के । प्रभु की शरण में आने से अवशिष्ट संचित कर्म तो नष्ट हो जायेंगे ही, वह धुरे क्रियमाण कर्म भी न करेगा, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ही बदल गया है ।

कोटि क्रम पेले पलक मै,^१ जे रंचक आवै नाउँ ।

अनेक जुग जो पुनि करै,^२ नहीं राम^३ बिन ठाउँ ॥ २० ॥

शब्दार्थ—क्रम = कर्म । पेले = फेंक देता है, ढकेल देता है । जे = यदि । रंचक = थोड़ा भी । पुनि = पुन्य । ठाउँ = स्थान ।

व्याख्या—यदि प्रभु का तनिक भी नाम-स्मरण किया जाये तो वह पूर्व जन्म के करोड़ों दुष्कर्मों को क्षण भर में ढकेल कर नष्ट कर सकता है । किन्तु प्रभु-भक्ति के बिना मनुष्य चाहे अनेक युगों तक पुन्य करे, उसको कोई ठौर-ठिकाना नहीं मिल सकता है ।

‘नहीं राम बिन ठाउँ’ का साधारण अर्थ ऊपर दिया गया है । किन्तु इसमें एक सुन्दर व्यञ्जना भी है कि पुन्य करने से जीव में शुद्धता आ सकती है । उसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकता है, किन्तु ‘ठाउँ’ अर्थात् स्वरूप में स्थिति राम की भक्ति के बिना नहीं प्राप्त हो सकती ।

अलंकार—चपलातिशयोक्ति ।

जिहि^४ हरि जैसा जानियां^५, तिनको^६ तैसा लाभ ।

ओसों^७ प्यास न भाजई^८, जब लगि घसे न आभ ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—ओसो = ओस से । भाजई = भागता है, चला जाता है । आभ = (सं०—आप) जल, पानी ।

व्याख्या—प्रभु को जिसने जिस प्रकार पहचाना है, उसी प्रकार उसको लाभ प्राप्त होता है । जब तक प्यासा पानी में डुबकी नहीं लगाता, तब तक केवल ओस चाटने से प्यास नहीं जाती ।

१ तिबारी—कोटि करम फिल पलक में, युगल०—कोटि कर्म फिरे पलक में, हनु०—कोटि कर्म पल-पल कटे । २ तिबारी—जुग अनेक जो पुनि करै, हनु०—अनेक जन्म जु पुन करै । ३ तिबारी, हनु०, युगल०—नाम । ४ तिबारी—जिन । ५ ना० प्र०—जाणियां । ६ ना० प्र०—तिनहूँ, हनु०—ताको । ७ तिबारी—ओसां, हनु०—ओसे, गुप्त—ओसां । ८ हनु०—भागई ।

इस साखी में व्यञ्जना यह है कि नाना प्रकार के देवताओं के रूप में जो प्रभु को जानता है उसको जीवन में पवित्रता का लाभ हो सकता है, किन्तु उसके भीतर जो अविद्या की ग्रन्थि है जिसके कारण उसमें वासना या तृष्णा पैदा होती रहती है जो कि उसे कोटि-कोटि योनियों में भ्रमण कराती रहती है, वह अविद्या की ग्रन्थि और उसके परिणामस्वरूप तृष्णा नहीं जा सकती। जिसने प्रभु को सर्वव्यापी राम या ब्रह्म के स्वरूप में पहचाना है उसी की अविद्या-ग्रन्थि छिन्न होती है और उसके फलस्वरूप तृष्णा नष्ट होती है।

विभिन्न देवताओं की उपासना ओस चाटने के समान है। सारशब्द के रूप में प्रभु को पहचानना अगाध जलपान के समान है। इसी से तृष्णा नष्ट होगी।

अलंकार—निदर्शना।

राम पियारा^१ छाँड़ि करि, करै आन का जाप।

वेस्या^२ केरा पूत ज्यों^३, कहै कौन सौं^४ बाप ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—पूत = पुत्र। कौन सौं = कौन सा।

व्याख्या—जो परम प्रिय परमात्मा राम को छोड़कर अन्य देव-देवी का जप करता है, वह वेस्या के पुत्र के समान है, जो अपने वास्तविक पिता को नहीं जानता। वस्तुतः परमात्मा ही सबका पिता है, अन्य कोई नहीं।

अलंकार—उपमा।

कबीर आपन^५ राम कहि, औरन^६ राम कहाइ।

जिहि^७ मुख राम न ऊचरै,^८ तिहि मुख फेरि^९ कहाइ ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—ऊचरै = उच्चारण होना, कहना।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं राम का जप करना ही चाहिये, उसे औरों से भी 'राम' कहलवाना चाहिये। जो व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं करता है, उससे बार-बार कहलाना चाहिये। वह कभी न कभी इसके महत्त्व को समझेगा और राम का जप करने लग जायेगा।

जैसे माया मन रमै, यौ^{१०} जे राम रसाइ।

(तौ) तारा मंडल वेधि कै,^{११} जहाँ^{१२} के सो तहँ जाइ ॥ २४ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार जीव का मन माया में रमण करता है, उसी प्रकार यदि उसका मन राम में रमण करे तो वह नक्षत्र खचित आकाश को भी भेदकर जहाँ से आया है वही पहुँच सकता है अर्थात् ब्रह्म में लीन हो सकता है।

१. हनु०—नाम पियू का। २. ना० प्र०—वेस्वाँ। ३. ना० प्र०—ज्यूँ। ४. ना० प्र०—सूँ। ५. ना० प्र०—आपणँ। ६. ना० प्र०—औरों। ७. अन्य प्रतियों में—जा। ८. अन्य प्रतियों में—नीसरै। ९. अन्य प्रतियों में—राम। १०. ना० प्र०—यूँ। ११. ना० प्र०—छाँड़िकरि। १२. तिवारी—सो अमरापुर जाइ।

लूटि सकै तौ लूटि^१ लै, राम नाम की^२ लूटि ।
फिर पाछे^३ पछिताहुगे, यहु तन जैहै छूटि^४ ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—तन = शरीर ।

व्याख्या—मानव शरीर ही एक ऐसी योनि है जिसमें साधना संभव है । मानव के भीतर सब तत्व विद्यमान है । यहाँ यह अवसर मिलता है जिससे वह तन, प्राण, मन सबसे प्रभुका स्मरण और साधना कर सकता है । इसी योनि में राम नाम की लूट है । कबीर कहते हैं कि इस योनि को पाकर राम नाम को लूटो अर्थात् उनका निशिदिन स्मरण करो । जब यह शरीर छूट जाएगा तो यह आध्यात्मिक साधना संभव न हो सकेगी और तब पछताओगे कि एक ईश्वर प्रदत्त अवसर को गँवा दिया ।

लूटि सकै तौ लूटियो,^५ राम नाम भंडार ।
काल कंठ तैं^६ गहेगा, रूँधै दसों दुवार^७ ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—भंडार = निधि । रूँधै = अवरुद्ध ।

व्याख्या—राम नाम का अक्षय भाण्डार अवश्य यथाशक्य लूट लो । जब काल तुम्हारे कंठ को दबोचेगा, तब शरीर के दसों द्वार अवरुद्ध हो जायेंगे । उस समय तुम चेतना-शून्य हो जाओगे और राम नाम का स्मरण कैसे कर सकोगे ?

टिप्पणी—दस द्वार से तात्पर्य शरीर के दस छिद्रों से है । वे हैं—ब्रह्मरंध्र, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका विवर, एक मुख, गुदामार्ग, मूत्रमार्ग ।

लंबा मारग दूरि घर, विकट पंथ बहु मार^८ ।
कहौ संतों^९ क्यों^{१०} पाइए, दुर्लभ हरि^{११} दीदार ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—विकट = दुस्तर । मार = बटमार, डाकू । दीदार (फा०) = दर्शन ।

व्याख्या—इस साखी में कबीर ने एक सुन्दर रूपक के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया है । पथिक का घर बहुत दूर है और मार्ग केवल लम्बा ही नहीं है, दुस्तर भी है । मार्ग में बहुत से बटमार भी मिलते हैं । ऐसी स्थिति में अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचना अत्यन्त दुर्लभ है । घर पहुँचने के समान प्रभु की प्राप्ति अपना लक्ष्य है । अनेक योनियों में भ्रमण करने पर कही जीव को यह अवसर मिलता है कि वह प्रभु की ओर अग्रसर हो । इसलिए मार्ग को लम्बा कहा गया है । माया के कारण यह मार्ग अत्यन्त दुस्तर भी है । राग-द्वेष, लोभ, मोह आदि बटमार हैं जो साधक-पथिक की आध्यात्मिक-यात्रा में अनेक विघ्न उपस्थित करते हैं । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! कहो, ऐसी स्थिति

१. ना० प्र०—लूटियो । २. ना प्र०—है । ३. ना० प्र०—पीछे ही । ४. अन्य प्रतियों में—प्राण जाहिगे लूटि । ५. हनु०, विचार०—कहै कवि तूँ लूटि ले, युगला०—कह कबीर लूटि ले । ६. हनु०, विचार०—को जब गरे, युगला०—जब गहेगा । ७. अन्य प्रतियों में—रीकै दसहूँ द्वार । ८. हनु०—मार । ९. विचार०, युगला०—संत । १०. ना० प्र०—क्यूँ । ११. विचार०—गुरु ।

में कोई अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेगा ? ऐसी दशा में प्रभु का दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है । इसलिए चेत जाओ और गुरु की सहायता से सरल मार्ग से विघ्नों से बचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो ।

अलंकार—तृतीय विभावना की ध्वनि ।

गुन^१ गाए, गुन^२ ना कटै, रटै न, राम विवोग^३ ।

अह^४ निसि हरि ध्यावै^५ नहीं, क्यों^६ पावै दुलभ^७ जोग ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—गुन = कीर्तन-भजन । गुन = त्रिगुणात्मक बन्धन । विवोग = वियोग । अहनिसि = दिन-रात । ध्यावै = सुरति लगाना । दुलभ = दुर्लभ, कठिन ।

व्याख्या—प्रभु का केवल गुणगान करने से अर्थात् केवल यह कहने से कि वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान् है और कीर्तन-भजन करने से प्रकृति का त्रिगुणात्मक बन्धन नहीं कट सकता । यदि व्यक्ति हृदय से उसका स्मरण न करता रहे तो राम अर्थात् प्रभु से वियोग बना रहेगा । जो उसमें दिन-रात सुरति नहीं लगाता, वह प्रभु से उस संयोग को कैसे प्राप्त कर सकता है, जो अत्यन्त दुर्लभ है ।

अलंकार—यमक, वक्रोक्ति ।

कबीर कठिनाई खरी, सुमिरताँ^८ हरि नाम^९ ।

सूली ऊपरि नट^{१०} विद्या,^{११} गिरै^{१२} त नाहीं ठाम^{१३} ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—खरी = बड़ी, अधिक । विद्या = कला । ठाम = स्थान, सहारा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु के नाम स्मरण करने अर्थात् वास्तविक भक्ति के मार्ग में बड़ी कठिनाई है । यह कठिनाई उसी प्रकार की है जैसे सूली के ऊपर नट द्वारा दिखलायी जाने वाली कला, जिसमें यह भयावह स्थिति बनी रहती है कि यदि वह वहाँ से गिरा तो फिर उसके बचने का कोई सहारा नहीं है ।

इस साखी में कबीर ने भक्ति की साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है, उसकी ओर संकेत किया है । यों तो तन्त्र; हठयोग आदि की साधनाओं के समान भक्ति में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, वन्ध आदि की यन्त्रणा नहीं है । ज्ञानयोग के समान प्रखर बुद्धि की भी भक्ति में आवश्यकता नहीं है । परन्तु सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी शर्त है—अहं का पूर्णरूपेण त्याग, खुदी का खात्मा । यह नहीं हो पाता और इसके न होने से यदि केवल नाम जप होता रहे तो भक्ति का वास्तविक ध्येय नहीं प्राप्त होता । इसीलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति नट के शूली पर खेलने के समान है । 'शूली पर खेल' में अहं के विनाश

१. ना० प्र०—गुण । २. ना० प्र०—गुण । ३. विचार०, युगला०—नाम वियोग । ४. विचार०, युगला०—अहि । ५. विचार०, युगला०—ध्यायो । ६. ना० प्र०—क्यूँ । ७. विचार—दुर्लभ । ८. युगला०, विचार०—सुमिरत हरि को नाम । ९. तिवारी—नाउँ । १. तिवारी—खेलना । ११. युगला०, विचार०—विधा, साधना । १२. ना० प्र०—गिरूँ । १३. तिवारी—ठाउँ ।

की ओर ही संकेत है। इसी खेल का जो पूर्णरूप से निर्वाह नहीं कर पाता, वह भक्ति के चरम लक्ष्य से पतित हो जाता है।

तुलसीदास ने भी कहा है :—

रघुपति-भगति करत कठिनाई।

कहत सुगम करनी अपार जानै सोइ जेहि वनि आई।

(विनय पत्रिका—पद १६७)

अलंकार—दृष्टान्त।

कवीर राम ध्याइ^१ लै, जिभ्या^२ सौं करि मंत^३।

हरि सागर जिनि बीसरै, छीलर देखि अनंत^४ ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—मंत = मन्त्र। छीलर = छिछला तालाव, पोखरा।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि जिह्वा से तो राम का मन्त्र जपते रहो और चित्त से उनका ध्यान करते रहो। मन्त्र जपना प्राण की क्रिया है, ध्यान मन की क्रिया है। प्राण और मन दोनों प्रभु में लगा दो। प्रभु सागर के समान हैं, अन्य अनन्त देव-देवियाँ छिछले तालाव के समान हैं। छिछले तालाव रूपी देव-देवियों के चक्कर में पड़कर महासागर के समान प्रभु को मत भुला दो। राम अन्य देव-देवियों की तुलना में सागर के समान है।

अलंकार—रूपक, दृष्टान्त।

कवीर राम रिझाइ लै, मुखि अमृत गुण गाइ^५।

फूटा नग ज्यों^६ जोड़ि मन, संधिहि^७ संधि मिलाइ ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—मुखि = मुख से। अमृत = (i) जो मृत नहीं है अर्थात् अमर। (ii) जो दूसरों को अमर कर देता है। नग = मणि। संधि = अवकाश, दरार, मिलने की जगह।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू उस अमर तत्त्व का गुणगान कर, जो अमृत के समान औरों को भी अमर कर देता है। इस प्रकार उस प्रभु का गुण गाकर तू उसे अपनी ओर आकृष्ट कर ले। अपने मन को प्रभु में उसी प्रकार मिला दे, जैसे जौहरी फूटे हुए नग को संधि से संधि मिलाकर जोड़ देता है।

टिप्पणी—यहाँ नग या मणि की उपमा में सिद्धों की परम्परा के एक अवशेष की झलक है। सिद्धों की साधना में परमतत्त्व को 'वज्र' और चित्त को 'मणि' के समान माना गया है।

अलंकार—उपमा।

१. युगला०—रिझायले। २. हनु०—मन करि प्रेम प्रतीत, युगला०—जिह्वा। ३. युगला०—चित्त। ४. युगला०—अनन्त, हनु०—अनीत। ५. हनु०—मन ही में गुण गाइ। ६. ना० प्र०—ज्यों जोरि। ७. ना० प्र०—संधे।

कबोर चित्त चमंकिया,^१ चहुँ^२ दिस लागी लाइ ।
हरि^३ सुमिरन^४ हाथों घड़ा, वेगे^५ लेहु बुझाइ ॥ ३२ ॥
—(६७)

शब्दार्थ—चमंकिया = चमक गया अर्थात् तप्त हो गया । लाइ = आग ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर विषय वासना रूपी आग लगी हुई है । हे जीव ! उसके ताप से तेरा चित्त तप्त हो उठा है । परन्तु तू घबड़ाता क्यों है ? प्रभु के स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घट तेरे हाथ में है अर्थात् तू प्रभु का स्मरण करने की स्थिति में है । उस घड़े से तू विषय-वासना रूपी आग को शीघ्र ही बुझा ले ।

अलंकार—सांग रूपक ।

१. युगला०—चंचल किया, विचार०—चंचल भया । २. तिवारी०—दहुँ । ३. विचार०—गुरु ।
४. ना० प्र०—सुमिरण हाथूँ । ५. हनु०, विचार०, युगला०—लीजै वेगि ।

(३) विरह को अंग

संदर्भ—साधारणतः जीव अपने को अपने में ही पूर्ण समझता है । परन्तु एक ऐसी स्थिति आती है, जब वह अपने को अपूर्ण अनुभव करने लगता है । उस स्थिति में अपूर्ण पूर्ण के लिए व्याकुल हो उठता है, अश अपने को अंशी से वियुक्त देखकर आतुर हो उठता है । यही विरह की स्थिति है । विरह का अर्थ है—विशेष रूप से रहित होने की अनुभूति । तब उसके हृदय में अंशी या पूर्ण से मिलन की आग भटक उठती है । उसी स्थिति का वर्णन इस 'अंग' में किया गया है । यहाँ 'जीव' को विरहिणी नायिका माना गया है ।

राती^१ रुनी विरहिनी,^२ ज्यों बच्चों को^३ कुंज ।

कवीर अन्तर प्रगट्यो, विरह अग्नि को पुंज^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—राती = रात भर । रुनी = रोती रही । कुंज = क्रीच पक्षी । पुंज = ढेर या समूह ।

व्याख्या—इस साखी में जीव की उपमा विरहिणी से दी गई है । विरहिणी अपने प्रिय के वियोग में रात भर उसी प्रकार रोती रही, जैसे क्रीच पक्षी अपने बच्चों के वियोग में रोता रहता है । कवीर कहते हैं कि विरह रूपी अग्नि पुंज अपने भीतर भस्मक उठा अर्थात् विरह वेदना जग गई ।

टिप्पणी—(i) कही-कही 'बच्चों को' के स्थान पर 'बच्चों को' पाठ मिलता है । इसका अर्थ होगा—जैसे क्रीच पक्षी अपने प्रिय से वंचित होने पर रोता है ।

(ii) दूसरी पंक्ति का अन्य पाठ इस प्रकार है :—

'कवीर अन्तर प्रजल्या, प्रगट्या विरहा पुंज ।' इससे अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता ।

अलंकार—उपमा, रूपक ।

अम्बर कुंजाँ कुरलियाँ,^५ गरजि भरे^६ सब ताल ।

जिन ते^७ गोविंद बीछुटे^८, तिनकौ^९ कौन हवाल ॥ २ ॥

१. ना० प्र०—रातूँ । २. ना० प्र०—विरहनी । ३. ना० प्र०—ज्यूँ बंची कूँ, गुप्त०—ज्यूँ बच्चा कौँ, युगला०—ज्यूँ रबिचाकू । ४. ना० प्र०—कवीर अतर प्रजल्या, प्रगट्याविरहा पुंज । ५. हनु०—विचार०—कुज कुरलाइया, युगला०—अमर कुंज उर लाइया ६ हनु०—विचार०—युगला०—भरा ७. ना० प्र०—जिनियै ८. तिवारी—जिनतै साहिब बीछुरा, युगला०—विचार०—बीछुरा ९. ना० प्र०—तिनके कौण, हनु०—विचार०—तिनका कौन ।

शब्दार्थ—अम्बर = आकाश । कुंजा = क्राँच पक्षी । कुरलियाँ = चीखने लगे । गरजि = गुंजायमान करते हुए । जिन तैं = जिनसे ।

व्याख्या—आकाश में क्राँच पक्षी अपनी प्रिया की विरह-वेदना से रो रहा है । इस व्यथा से उसने सब तालों को गुंजायमान करते हुए अपने अश्रुजल से उनको भर दिया है । जब केवल एक रात्रि के वियोग से एक पक्षी की यह अवस्था हो जाती है तो उस जीव का क्या हाल होगा, जो अनेक जन्मों से प्रभु से बिछुड़ा हुआ है ।

टिप्पणी—क्राँच पक्षी को हिन्दी में 'कुंजा', 'कुंज', या 'कुररी' कहते हैं । विरह वेदना के आधिव्य की व्यञ्जना अथवा विलाप के लिए इसका क्रन्दन साहित्य में कविरूढ़ि जैसा बन गया है । तुलसी ने सीता के विलाप की मर्म-वेदना को व्यक्त करने के लिए क्राँच को ही उपमान रूप में प्रस्तुत किया है—'विलपत अति, कुररी की नाई' । कवीर की इस साखी से विलकुल मिलता-जुलता एक दोहा 'ढोला मारु रा दूहा' में भी मिलता है—

राति जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब ताल ।

जिणकी जोड़ी वोछड़ी, तिणका कवण हवाल ॥५३॥

अलंकार—हेतुप्रेक्षा ।

चकई बिछुरी रैन की,^१ आइ मिली परभाति ।

जे जन बिछुटे राम सौं,^२ ते दिन मिले न राति^३ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—परभाति = प्रभात, प्रातःकाल ।

व्याख्या—कवि समय है कि चकवा-चकवी रात को अलग रहते हैं और दिन होने पर मिल जाते हैं । कवीर कहते हैं कि चकवी जो रात्रि में चकवे से वियुक्त रहती है, प्रातःकाल होते ही अपने प्रिय से मिल जाती है । परन्तु वेचारा जीव जो प्रभु से वियुक्त हो गया है, वह न तो रात को मिल पाता है और न दिन को ।

इसमें व्यञ्जना यह है कि चकवी में तो वियोग की वेदना रहती है, परन्तु अज्ञानी जीव में वियांग की वेदना ही नहीं होती । फिर संयोग कहाँ से हो ?

अलंकार—व्यतिरेक

वासुरि^४ सुख नाँ रैन^५ सुख, ना सुख सुपिनै^६ माँह ।

कवीर^७ बिछुड़े^८ राम सौं^९, नाँ^{१०} सुख धूप न छाँह ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—वासुरि = वासर, दिन । रैन = रात्रि । सुपिनै = स्वप्न में ।

१. ना० प्र०—चकवी बिछुरी रैणि की २. तिवारी—विचार०—युगला०—जो नर बिछुरे राम सौं ३. विचार—दिवस मिले नहीं राति । ४. हनु०—विचार०—युगला०—वासर ५. ना प्र०—ना रैणि, अन्य प्रतियों में—नहीं रैन ६. हनु०—विचार०—युगला०—सपना ७. हनु०—विचार०—युगला०—जो नर बिछुरे राम सौं ८. ना० प्र०—बिछुट्या ९. ना० प्र०—सूँ १०. हनु०—तिनकौ

व्याख्या—अंश जब अंशी से वियुक्त हो जाता है, जुज जब कुल से अलग हो जाता है तो स्वभावतः उसे तब तक चैन नहीं मिल सकता, जब तक अंश अंशी से, जुज कुल से मिल न जाय। कबीर कहते हैं कि जीव जो अंश है और राम जो अंशी है, उसकी यही गति है। राम से विछुड़ने पर उसे न दिन में चैन है, न रात में। उसे स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। उसे न धूप में सुख है और न छाया में। जीव अपने अंशी से विछुड़कर इधर-उधर सुख को टोहता रहता है। परन्तु उसे सुख मिलता नहीं। वह जिसे सुख समझता है वह भी दुःख में परिणत हो जाता है। उसे वास्तविक सुख अपने अंशी या राम से मिलने पर ही मिल सकता है।

विरहिनि ऊभी पंथ सिरि,^१ पंथी तूझै^२ घाइ ।

एक सवद^३ कहि पोव का, कवर^४ मिलेंगे आइ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—ऊभी = खड़ी है। पंथ सिरि = पंथ के सिरे पर, रास्ते के छोर पर। पंथी = पथिक। कवर = क + वर (वार)—किस दिन।

व्याख्या—इस साखी में विरहिणी जीवात्मा का प्रतीक है और पंथी साधक या गुरु का प्रतीक है। जैसे विरहिणी रास्ते के छोर पर खड़ी हुई प्रत्येक पथिक से पूछती है कि मेरे प्रियतम का कोई संदेश बता दो। वह कब आकर मिलेंगे? वैसे ही जीव संसार-रूपी पथ पर खड़ा हुआ प्रत्येक साधक या संत से पूछता रहता है कि मेरे प्रियतम राम का कोई संदेश बता दो कि उनसे मेरा मिलन कब होगा?

टिप्पणी—जीव की सासारिक स्थिति में, चाहे वह कितना ही सुख-ऐश्वर्य से सम्पन्न क्यों न हो, एक विचित्र अभाव तथा अपूर्ति की टीस बनी रहती है। जिनमें यह वेदना अधिक होती है, वे शास्त्र, शास्त्री, साधक, संत आदि से पूछते रहते हैं कि इस वियोग का अंत कब होगा? जिनमें वेदना तीव्र नहीं होती, वे भी एक अनंत, अक्षय आनन्द की खोज में लगे रहते हैं। सासारिक भोग से उनकी भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। वे एक भोग के अनन्तर दूसरे भोग से चिपटते रहते हैं। परन्तु उन्हें यह पता नहीं चलता कि अक्षय सुख कैसे मिलेगा? चाहते वे भी अक्षय सुख ही है। यही अक्षय आनन्द प्रियतम का संदेश है।

बहुत दिनन की जोवती,^५ वाट तुम्हारी राम ।

जिव^६ तरसै तुझ^७ मिलन को^८, मन नाहीं विसराम^९ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जोवती = प्रतीक्षा करती। वाट = (सं०-वाट) = मार्ग।

१. विचार०, युगला०-सिरि। २. विचार०, हनु०, युगला०-पूछे। ३. विचार०-युगला०-सवद कहा। ४. विचार०-कवहि। ५. विचार०-जोहती, युगला०-जो हती। ६. अन्य प्रतियों में-जिय। ७. अन्य प्रतियों में-तुम। ८. तिवारी-कौं, ना० प्र०-कौं। ९. ना० प्र०-मनि नाहीं विश्राम।

व्याख्या—हे प्रभु ! मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और मन में चैन नहीं है।

प्रत्येक जीव को एक विचित्र अभाव का अनुभव होता है। साधारण जीव इस अभाव को समझ नहीं पाते। प्रीठ जीवों की ही समझ में आता है कि यह अभाव अपने केन्द्र या मूल से वियुक्त होने का परिणाम है। वे ही विरह की वेदना का अनुभव करते हैं। विरह का अर्थ ही है—विशेष प्रकार से रहित हो जाना।

विरहिन ऊठे भी पड़े,^१ दरसन कारनि^२ राम।

मूवां पीछे देहुगे^३, सो दरसन किहि काम^४ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मूवां = मरने पर। कारनि = लिए।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे राम ! तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे वियोग में विरहिणी उठने का प्रयत्न करती है, किन्तु वियोगजन्य दुःख से वह इतनी कृश एवं दुर्बल हो गई है कि उठने का प्रयत्न करने पर भी बार-बार पृथ्वी पर गिर पड़ती है। इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो वह दर्शन किस काम का होगा ?

टिप्पणी (१) 'ऊठे भी पड़े' में 'भी' शब्द द्वारा एक विशेष बल (force) लाया गया है। भाव यह है कि विरहिणी की व्यथा इतनी तीव्र है कि वह विरह-वेदना में पृथ्वी पर पड़ी हुई पूरे तौर से उठ भी नहीं पाती। वह उठने का प्रयत्न करती है कि फिर गिर पड़ती है। इस प्रकार कवीर ने विरह की तीव्रता को सुन्दर रूप से व्यक्त किया है।

(२) इसमें एक व्यञ्जना यह भी है कि यदि जीते-जी प्रभु से मिलन हो जाय तो श्रेयस्कर है, यदि मरने के बाद मिलन हुआ तो किस काम का ? कवीर की दृष्टि में जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति से अधिक श्रेयस्करी है।

अलंकार—वक्रोक्ति।

मूवां पीछे जिनि मिलै^५, कहै कबीरा राम।

पाथर घाटा लोह सव^६, (तब) पारस कौने^७ काम ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—मूवा पीछे = मरणोपरान्त। जिनि = मत। घाटा=घटित हो गया अथवा घट गया, समाप्त हो गया।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे राम ! मरणोपरान्त मत मिलो अर्थात् मरने के बाद तुम्हारे मिलने से क्या लाभ ? जब सब लोहा ही पत्थर हो जाय तो फिर पारस मिलने से क्या लाभ है ? ठीक इसी प्रकार जब साधक साधना-तपस्या करते-करते बिल्कुल निष्प्राण हो जाय, तब हे प्रभु ! यदि आप मिले भी तो क्या लाभ ? क्योंकि जो

१. तिवारी, हनु०, युगला०—विरहिन उठि उठि मुई परै। २. तिवारी, हनु०—कारन। ३. तिवारी—मूएँ दरसन देहुगे, हनु०—मूये पीछे देहुगे। ४. तिवारी—सो आवै कौने काम। ५. तिवारी—हनु०, विचार०—मूएँ पीछे मति मिली। ६. अन्य प्रतियों में—लोहा माटी मिलि गया। ७. ना० प्र०—कौणें, अन्य प्रतियों में—किहि।

साधक तुम्हारे मिलन का इच्छुक था, वह ही अब केवल अस्थि-मांस का ढेर रह गया है। जैसे यदि लोहा अपना सार-तत्व खो दे और पाषाणवत् हो जाय तो पारस से मिलने पर भी वह सुवर्ण नहीं हो पायेगा। इसलिए हे प्रभु ! इस जीवन में ही अपने दर्शन देने की कृपा करो।

टिप्पणी—(१) इस साखी की दूसरी पंक्ति के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ में अन्वय इस प्रकार होगा—सब लोहा पाथर घाटा अर्थात् सारा लोहा पत्थर रूप में घटित हो गया अर्थात् उसमें लोहापन न रह गया। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ यह हो सकता है—यदि सब लोहा पत्थर पर घिसते-घिसते घट जाय अर्थात् निःशेष हो जाय तो फिर पारस मिला भी तो किस काम ? यदि लोहा ही समाप्त हो गया तो पारस किसे स्वर्ण बनायेगा। इस अर्थ में 'पर' शब्द की योजना करनी पड़ती है—सब लोहा पाथर (पर) घाटा। दोनों अर्थों से भाव में कोई अन्तर नहीं आता है।

(२) इसमें विरह वेदना की अतिशयोक्ति व्यञ्जित है। यदि विरहिणी विरह में प्रतीक्षा करते-करते प्राण खो बँटे तो फिर प्रिय मिला भी तो क्या लाभ ? ठीक इसी प्रकार यदि साधक का सारा जीवन साधना में समाप्त हो गया और प्रभु का साक्षात्कार न हो सका तो बाद में प्रभु के साक्षात्कार का मूल्य ही क्या रह जायेगा ?

अलंकार—दृष्टांत।

अँदेसो नहि^१ भाजिसी^२, संदेसो कहियाँ^३।

कै हरि^४ आयाँ भाजिसी^५, कै हरि ही पासि गयाँ^६ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—अँदेसो = आशंका, चिंता। कहियाँ = कहने से। कै = या तो। आयाँ = आने से। भाजिसी = भाग सकती है। गयाँ = जाने से।

व्याख्या—विरहिणी की आशंका, चिंता और व्यथा केवल प्रिय का संदेश कहने से नहीं जा सकती। वह या तो प्रभु के आने से अथवा उस विरहिणी के प्रभु के पास जाने से ही जा सकती है अर्थात् जीव का विरहजन्य दुःख केवल प्रभु-मिलन से ही जा सकता है, बातों से नहीं।

आइ न सकौ^७ तुझ पै, सकूँ न तुझ^८ बुलाइ।

जियरा यौही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ ॥ १० ॥

व्याख्या—विरहिणी कहती है कि हे प्रभु ! मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम तक पहुँच सकूँ और न तो यही शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँ। ऐसी स्थिति

१. ना० प्र०—अँदेसइ न। २. विचार०—भागसी। ३. तिवारी—कहियाह, हनु०—कँह आय, विचार०, युगला०—कहियाय। ४. हनु०—आए हरि। ५. विचार०, युगला०—भाग सों। ६. तिवारी०—गयाह, युगला०—गयाय, हनु०—पासे जाय। ७. ना० प्र०—सकौं तुझ पै, युगला०—सकिहौं तोहि पै, हनु०—सकौ ना तुझ पै। ८. ना० प्र०—तुझ बुलाइ, हनु०—तुझे बुलाय।

मैं यदि तुम स्वयं मुझसे न मिलोगे तो यह विरह-व्यथा वैसी ही बनी रहेगी और इस विरहाग्नि में तपा-तपाकर तुम मेरा प्राण ले लगे ।

यह^१ तन जारौ^२ मसि करौं^३, ज्यूँ^४ धूवाँ जाइ सरगि^५ ।

मति वै राम दया करै, बरसि बुझावै अगि^६ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—जारौं=जला दूँ । मसि=स्याही, भस्म । ज्यूँ = जिससे । सरगि=स्वर्ग । मति = मकु, शायद, संभव है ।

व्याख्या—विरहिणी कहती है कि विरह-व्यथा सही नहीं जाती । जी में आता है कि इस शरीर को जलाकर भस्म कर डालूँ जिससे धुआँ स्वर्ग तक पहुँच जाय । संभव है उस धुएँ को देखकर प्रभु दया करें और अपनी दर्जन-वर्षों से इस विरहाग्नि को बुझा दें ।

तुलनीय—यह तन जारी मसि करूँ, धूवाँ जाइ सरगि ।

मुझ प्रिय वदल होइ करि, बरसि बुझावै अगि ॥ १८१ ॥

—ढोला मारू रा दूहा

अलंकार—अतिशयोक्ति ।

यह तन जारौं^७ मसि करौं^८, लिखौं^९ राम का नाउँ ।

लेखनि करौं^{१०} करंक की, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—लेखनि=लेखनी, कलम । करंक = खोपड़ी, सिर की हड्डी ।

व्याख्या—यह विरह-व्यथा सही नहीं जाती । जी करता है कि इस शरीर को जलाकर, उसकी भस्म से स्याही बनाऊँ और मस्तिष्क की हड्डी से लेखनी बना-बनाकर राम का नाम लिखकर उनके पास पहुँचाऊँ, जिससे वे समझ जायें कि विरहिणी की क्या दशा है ?

कवीर पीर पिरावनी, पंजर^{११} पीर^{१२} न जाइ ।

एक जु पीर पिरित की^{१३}, रही कलेजे^{१४} छाइ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—पिरावनी=पीड़ा देने वाली । पंजर=शरीर । जु=जो । पिरित = प्रीति ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि सामान्यतया कोई भी पीड़ा कष्टकारक होती ही है और शरीर से वह पीड़ा जल्दी जाती नहीं, किन्तु प्रेम की पीड़ा अनुठी होती है । उसकी कसक कलेजे के अन्दर तक छा जाती है ।

१. विचार०, युगला०—या । २. ना० प्र०—जालौं । ३. ना०, प्र०—करौं । ४. हनु०— करौं धुआँ सो रंग । ५. विचार०, युगला०—सुरंग । ६. हनु०, विचार०, युगला०—अंग । ७. ना० प्र०—जालौं । ८. हनु०, विचार०—करौं । ९. युगला०—लिखूँ । १०. ना० प्र०—लेखनि करौं । ११. विचार०—पिजर । १२. ना० प्र०—पीड । १३. ना० प्र०—एक ज पीड पिरित की । विचार—पीर जो प्रीति । १४. ना० प्र०—कलेजा ।

टिप्पणी—इसमें अन्य पीडाओं से प्रेम की पीडा की एक विशेषता को व्यक्त किया गया है। प्रेम की पीडा में अनुठापन यह है कि वह प्रिय लगती है।

संत चरनदास ने भी कहा है :

वह विरहिन वीरो भई, जानत ना कोइ भेद ।

अगिन वरै हियरा जरै, भये कलेजे छेद ॥

अलंकार—व्यतिरेक ।

चोट सतांनी^१ विरह की, सब तन जरजर^२ होइ ।

मारनहारा जानिहै,^३ कै जिहि^४ लागी सोइ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—सतांनी = सताने वाली, कष्टदायिनी ।

व्याख्या—विरह की चोट अत्यन्त कष्टदायिनी होती है। इससे समस्त शरीर जर्जर हो जाता है। इस चोट को चोट देने वाला अर्थात् प्रिय समझता है या जिसको वह चोट लगी है अर्थात् प्रेमी ही समझता है।

टिप्पणी—आध्यात्मिक प्रेम की एक बड़ी विचित्रता है। अपने भीतर जो साक्षि-चैतन्य है, कबीर ने जिसे 'राम' कहा है, वह जब यह देख लेता है कि जीव अब इस अवस्था में पहुँच गया है कि उसमें प्रेम उत्पन्न करने से वह दिन-प्रतिदिन प्रभु की ओर अग्रसर होता जायेगा, तब वह उसके भीतर विरह उत्पन्न कर देता है। कबीर ने उसी ओर संकेत किया है कि जिसने चोट लगायी है वह जानता है अथवा जिसे चोट लगी है, वह जानता है।

तुलनीय—हिरदय भीतर दो बलै, घुवाँ न परगट होइ ।

जाके लागी सो लखै, की जिन लाई सोइ ॥

—कबीर

कर कमान^५ सर साँघि करि, खँचि जु मारा^६ माँहि ।

भीतरि भिद्या सुमार ह्वै, जीवै कि जीवै नाँहि ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—कमान = घनुप । साँघिकरि = सँधानकर, निशाना लगाकर । माँहि = मध्ये > माँझ > माँहि, भीतर । सुमार = सु + मार = अच्छा निशाना, सफल चोट ।

व्याख्या—प्रियतम प्रभु ने हाथ में घनुप लेकर तीर का निशाना साधकर भीतर अथवा हृदय में जो चोट की है, वह सफल निशाना मर्म में समा गया है। इस चोट से आहत जियेगा या नहीं, इसमें सन्देह है अर्थात् इस चोट से उसका वचना कठिन है।

१. ना० प्र०—सताणी, विचार०, युगला०—सताने । २. युगला०—जंजर । ३. ना० प्र०—मारणहारा जाँणिहै । ४. विचार, युगला०—जिस । ५. ना० प्र०—कमाण । ६. ना० प्र०—मारया ।

टिप्पणी—प्रभु की यह चोट 'अहंता या खुदी' पर है, जिसको वह समाप्त करना चाहता है। 'अहं' के विनाश से ही प्रभु का वास्तविक साक्षात्कार हो सकता है। कबीर ने एक अन्य साखी में भी कहा है :—

पीया चाहै प्रेम रस, राखा चाहै मान ।

एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान ॥

अलंकार—अन्योक्ति, संदेह ।

जबहीं मारा^१ खँचि करि, तब मैं पाई जाँनि^२ ।

लागी चोट मरम्म की, गई कलेजे छाँनि^३ ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—मरम्म = मर्म । छाँनि = छेदकर ।

व्याख्या—जब प्रियतम प्रभु ने प्रेम रूपी बाण खींचकर मारा, तब यह भान हुआ कि अब मुझे प्रभुमुखी अथवा प्रत्यङ्मुखी होना है। वह चोट मर्मभेदी है और कलेजे को छेदकर बारपार हो गयी है।

सोरठा—जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या ।

तिहि सरि अजहूँ मारि, सर विन सच पाऊँ नहीं ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—सरि = सर या बाण से । सच = सुख, शान्ति, सत्य ।

व्याख्या—जो प्रेम-बाण आपने कल मारा था, वह मेरे मन में जगह कर गया। वही बाण आज फिर मारिये। मेरा हृदय उस प्रेम-बाण के बिना सुख-शान्ति नहीं पाता। मेरी यही आकांक्षा है कि मेरे भीतर विरह-वेदना बनी रहे। उसके बिना मैं शान्ति-लाभ नहीं कर सकता।

'सच' सत्य का भी तद्भव हो सकता है। उस स्थिति में अर्थ होगा कि विरह-वेदना के बिना सत्य का लाभ नहीं हो सकता।

अलंकार—उल्लास ।

विरह भुवंगम तन बसै^४, मन्त्र न लागै^५ कोई ।

राम^६ वियोगी ना जिमै^७, जिमै^८ त बौरा^९ होइ ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—भुवंगम = सर्प । त = तो ।

व्याख्या—विरह रूपी सर्प शरीर के भीतर निवास करता है। उस पर किसी मन्त्र का उपचार सफल नहीं हो सकता। राम से वियुक्त जीव विरह-वेदना के कारण प्राण छोड़

१. ना० प्र०—जबहुँ मार्या । २. ना० प्र०—जाँणि । ३. ना० प्र०—छाँणि । ४. युगला०—हसा, हनु०—टँसा । ५. तिवारी—मानै । ६. युगला०—विरह । ७. ना० प्र०—जिवै । ८. ना० प्र०—जिवै । ९. तिवारी—बजरा ।

देता है या जीवित रहता है तो पागल-सा ही रहता है अर्थात् संसार की दृष्टि में वह पागल-सा हो जाता है। विषयो के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती।

अलंकार—रूपक।

विरह भुवंगम पैसि करि^१, किया कलेजै^२ घाव।

साधू^३ अंग न मोड़ही^४, ज्यों^५ भावै त्यों^६ खाव ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—पैसि करि = पैठकर, घुसकर। मोड़ही = मोड़ना, हटाना। ज्यों भावै = जैसा चाहे।

व्याख्या—विरह रूपी सर्प ने भीतर घुसकर कलेजे में घाव कर दिया है। फिर भी प्रेमी-भक्त मुड़ता नहीं अर्थात् विरह से अलग नहीं होना चाहता। उस सर्प की जैसी इच्छा हो, वैसे ही खाता रहे अर्थात् प्रेमी को विरह प्रिय होता है। ज्यों-ज्यों विरह बढ़ता है, त्यों-त्यों वह मिलन के लिए उत्सुक होता है। इसलिए विरह इष्ट है, अनिष्ट नहीं।

अलंकार—रूपक, उल्लास।

सव रग तंत^७ रवाव तन, विरह वजावै नित्त^८।

और न कोई सुनि^९ सके, कै साईं कै चित्त^{१०} ॥ २० ॥

शब्दार्थ—रग = रंगें। तंत = तन्वी। रवाव (फा०) = वाद्य विशेष।

व्याख्या—विरही का शरीर रवाव वाद्य जैसा होता है और उसकी सारी रंगें तन्त्रियो जैसी होती हैं। विरह उसको नित्य वजाता रहता है। परन्तु उस धुन (Tune) को दूसरा कोई नहीं सुन सकता। उसे प्रभु सुनते हैं, जिसके विरह में विरही व्याकुल होता है या विरही का चित्त हो सुन सकता है।

भाव यह है कि जीव को जब यह अनुभव होता है कि वह तत्त्व से पृथक् हो गया है, तब उसके हृदय में मिलन की एक विचित्र व्यग्रता उत्पन्न होती है। इस व्यग्रता से उसके सारे शरीर में एक वेदना का स्पन्दन होता रहता है जिसका अनुभव केवल वह विरही कर सकता है अथवा जिसके लिए वेदना होती है, वह जानता है।

रवाव—रवाव आधुनिक सरोद और सारंगी के मध्य का वाजा है। इसमें लगभग चार तार होते हैं। यह दो प्रकार का होता है—एक तो सारंगी के समान गज से बजाया जाता है, दूसरा जवा या त्रिकोण से बजाया जाता है। यह वाजा भारत में मुसलमानी काल में ईरान से आया।

अलंकार—सांग रूपक, विशेषोक्ति।

१. तिवारी, हनु०—पैठकै, युगला०—परसि करि। २. तिवारी—करेजै। ३. हनु०, युगला०—विरही। ४. तिवारी, हनु०, युगला०—मोड़ही। ५. ना० प्र०—ज्यों। ६. ना० प्र०—त्यों। ७. तिवारी—तान्ति, हनु०, युगला०—तान्ती। ८. हनु०, युगला०—नीत। ९. ना० प्र०—सुनि। १०. युगला०—की साईं की चीत।

विरहा बुरहा जिनि^१ कहौ, विरहा है सुलतान^२ ।

जा^३ घट विरह न संचरै^४, सो घट सदा^५ मसान ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—बुरहा = बुरा । सुलतान = राजा, श्रेष्ठ । मसान = श्मशान ।

व्याख्या—विरह को बुरा मत कहो । विरह तुच्छ नहीं, श्रेष्ठ है । जीवन का राजा-घिराज है । जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह सदा श्मशान के समान है अर्थात् जिस व्यक्ति में विरह का भाव नहीं है, वह मृत समान है, निर्जीव है ।

तुलनीय—विरहा विरहा आखिये, विरहा है सुलतानु ।

फरीदा जिनु तनि विरह न उपजै, सो तणु जाणु मसानु ॥

—शेख फरीद—गुरु ग्रन्थ साहब, पृ० १३७९ ।

अंखियन तौ झाँई परी,^६ पंथ निहारि निहारि^७ ।

जिभ्या मै छाला परा^८, राम पुकारि पुकारि^९ ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—झाँई = अंधकार ।

व्याख्या—अपने प्रियतम की वाट देखते-देखते आँखों में अंधेरा छाने लगा है अर्थात् दृष्टि मंद पड़ने लगी है । राम को पुकारते-पुकारते जिह्वा में छाले पड़ गये हैं, पर अभी तक अपने स्वामी से मिलन नहीं हुआ है ।

या तन का दिवला करूँ,^{१०} बाती मेलों^{११} जीव ।

लोहू सीचूँ तेल ज्यों,^{१२} कब^{१३} मुख देखौं ४ पीव ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—दिवला = दीपक । लोहू = रक्त ।

व्याख्या—प्रिय के दर्शन के लिए एक दीपक चाहिए । दीपक में बत्ती और तेल की आवश्यकता होती है । मैं अपने प्रियतम के दर्शन के लिए इस शरीर का दीपक बनाऊँगा, जिसमें जीव बत्ती का काम करेगा और उस बत्ती को सीचने के लिए तेल के स्थान पर सारे शरीर का रक्त होगा । इस प्रकार इस दीपक को लिए हुए अपने प्रियतम की इस प्रतीक्षा में रहूँगा कि उसके दर्शन कब हो सकेंगे ?

अलंकार—सांग रूपक ।

१. हनु०—बुरा जनि, विचार०—विरहा मति । २. ना० प्र०—सुलतान । ३. ना० प्र०—जिह । ४. हनु०—हरि विरहा नहीं । ५. विचार—जान । ६. ना० प्र०—अँपडियाँ झाँई पड़ी । ७. विचार०—निहार निहार । ८. ना० प्र०—जीभडियाँ छाला पड़ा, विचार०—जिभ्या तौ छाला पड़ा । ९. विचार०—नाम पुकार पुकार । १०. ना० प्र०—इस तन का दीवा करौं, युगला०—या तन का दीवल करौं । ११. हनु० विचार०—मेलूँ, ना० प्र०—मेल्यूँ । १२. ना० प्र०—लोही सीचौं तेल ज्यूँ । १३. हनु०, विचार०—तव । १४. हनु०, विचार०, युगला०—देखूँ ।

नैना नीक्षर लाइया^१, रहट बहे निस घाम^२ ।

पपिहा^३ ज्यों पिय पिय करौ^४, कवरे^५ मिलहुगे राम ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—नीक्षर = झरना । रहट = कुएँ से पानी निकालने का यंत्र, जिसमें वाल्टियों की एक माला पड़ी रहती है, ज्यों-ज्यों चरखी घूमती है, क्रमशः एक-एक वाल्टी से जल भर कर आता रहता है । घाम = घूप, यहाँ दिन का प्रतीक ।

व्याख्या—नेत्रों से झरने के समान आँसुओं की अविरल धारा बहती रहती है । रात दिन लगातार उमड़-उमड़कर आँसू का प्रवाह उसी प्रकार चलता रहता है जिस प्रकार से रहट से जल का अजस्र निष्क्रमण होता रहता है । पपीहे के समान मैं अपने प्रिय का 'पिय पिय' शब्द द्वारा स्मरण करता रहता हूँ । हे राम ! कब मिलोगे ?

कही कही पर 'निस जाम' पाठ है । तब अर्थ होगा—रातके पहर में । परन्तु 'निस घाम' पाठ अधिक समीचीन है, क्योंकि विरही का विरह दिन में बन्द नहीं रहता ।

अलंकार—उपमा

आँखियाँ^६ प्रेम कसाइयाँ, लोग^७ जानै दुखड़ियाँ^८ ।

राम^९ सनेही कारने, रोइ^{१०} रोइ रतड़ियाँ^{११} ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—कसाइयाँ = कपाय वर्ण, गेरुए रंग की अर्थात् रक्त वर्ण । दुखड़ियाँ = दुःख रही हैं । रतड़ियाँ = रक्त वर्ण, लाल हो जाना ।

व्याख्या—मेरी आँखें प्रभु के प्रेमजन्य वियोग के कारण कपाय वर्ण अर्थात् लाल हो गई हैं । लोग समझते हैं कि आँखें आ गई हैं या दुःख रही हैं, इसीलिए लाल हैं । दूसरे लोगो को मेरी आन्तरिक वेदना का क्या पता ? वस्तुतः राम से स्नेह के कारण वियोग में रो-रोकर आँखें लाल हो गई हैं । यदि 'साईं अपणै कारणै' पाठ लें तो अर्थ होगा—हे स्वामी ! आपके ही कारण ये आँखें रो-रोकर लाल हो गई हैं ।

तुलनीय—

विरहिन कुरलै कुंज ज्यों, निस दिन तलपत जाइ ।

राम सनेही कारनै, रोवत रैन विहाइ ॥ ३।९ ॥

—दाइ

अलंकार—भ्रान्तिमान् ।

१ विचार०—नैनन तो झडिलाइया । २. ना० प्र०—जाम विचार०—निखुवास । ३. ना० प्र०—पपीहा ज्यों पिय पिय करौ । ४ विचार०—रटै । ५ ना० प्र०—कवरे, विचार०—पिया मिलन की आस । ६. ना० प्र०—अपंडियों । ७ तिवारी—जग जानै दुखड़ियाँह, हनु०, युगल०—जिन जानी दुखड़ियाँ । ८. विचार०—दुखदाय । ९. ना० प्र०—साईं अपणै कारणै, विचार०—नाम सनेही कारने । १०. विचार०—रो रो रात बिताय । ११. तिवारी—रातडियाँह ।

सोई आँसू साजनां^१, सोई लोक बिड़ाहि^२ ।

जो लोइन^३ लोही चुवै, तौ जानौ^४ हेत हियाहि^५ ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—साजनां = (सं० स्वजन) साजन, प्रिय, अपना खास, परम प्रिय प्रभु । बिड़ाहि = बाहर निकलता है, व्यक्त होता है । लोइन = लोचन, नेत्र । लोही = रक्त । हेत = प्रेम । हियाहि = हृदय में ।

व्याख्या—आँसुओं से हृदय की आन्तरिक स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता । आँसू तो अपने स्वजन या प्रिय (प्रभु) के लिए भी निकलता है और वही आँसू लोक में साधारणतः अन्य किसी कारणवश भी निकलता है । यदि विरह की वेदना से आँखों से रक्त के आँसू बहे, तब समझो कि हृदय में सच्चा और घनिष्ठ प्रेम है ।

कविरा हँसना^६ दूरि करि^७, रोवन सो करु चित्त^८ ।

बिन रोए क्यों^९ पाइए, प्रेम पियारा^{१०} मित्त^{११} ॥ २७ ॥

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि तू हँसना दूर कर, रोने में मन लगा । बिना रोये प्रियतम मित्र कैसे मिल सकता है ?

‘हँसने’ में साधारण जीवन के हास-उल्लास की व्यञ्जना है और ‘रोने’ में विरह की व्यथा की व्यञ्जना है । विरही किसी प्रिय की याद में ही रोता है । इसलिए यह रोना प्रिय की अभीप्सा और अव्येपणा का परिचायक है, जो कि साधना में नितान्त सहायक होता है ।

अलंकार—काव्यलिंग

जौ^{१२} रोऊँ तौ बल घटै, हँसौँ तौ राम रिसाइ ।

मनही माँहि विसूरनाँ, ज्यो^{१३} धुन काठहि खाइ ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—विसूरना = (सं०—विसूरण वि (उपसर्ग) + सूर (धातु)—‘सूर’ और ‘शूर’ दोनों धातुएँ एक ही अर्थ में मिलती हैं । इनका अर्थ है—शोक करना, दुःखित होना, या करना । ‘वि’ का अर्थ है—विशेष रूप से ।) हिन्दी में ‘विसूरना’ शब्द सिसक-सिसक कर भीतर ही भीतर दुःख का अनुभव करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

व्याख्या—यदि रोता हूँ तो शक्ति क्षीण होती है । यदि हँसता हूँ तो अपना प्रियतम खिन्न होता है । इसलिए अच्छा तो यही है कि भीतर ही भीतर दुःख का अनुभव करता

१. ना० प्र०—सजनां । २. युगला० विचार०—विदाय, गुप्त-विदा । ३. ना० प्र०—लोहण, युगला० विचार०—लोचन । ४. ना० प्र०—ज्ञापी । ५. युगला० विचार०—हित आय । ६. ना० प्र०—कवीर हसनां । ७. अन्य प्रतियों में—कर, । ८. ना० प्र०—करि रोवन सौ चित्त, विचार०—रोने से कर चीत । ९. ना० प्र०—रोया क्यों । १०. युगला०—पियारे । ११. विचार०—मोत । १२. अन्य प्रतियों में यह दोहा इस प्रकार है :—

हसूँ तो दुःख न वीसखूँ, रोऊँ तो बल घटि जाय ।

मन ही माँहि विसूरना, ज्यो धुन काठहि खाय ॥

रहें। दुःख ऊपर से किसी पर प्रकट न हो जैसे घुन (कीटा) भीतर ही भीतर काठ या लकड़ी को खा जाता है, ऊपर से किसी को पता नहीं चलता है।

टिप्पणी—(१) कबीर ने पहले कहा है कि रोने से मन लगावो। यहाँ वह कहते हैं कि रोने से शक्ति क्षीण होती है। आपाततः इन दोनों में विरोध प्रतीत होता है, किन्तु कबीर का 'रोने' से तात्पर्य केवल विरह को तीव्र अनुभूति से है, दहाड़ मारकर चिल्लाने से नहीं। विरह की अनुभूति जितनी ही तीव्र होती है; वह उतनी ही आन्तरिक होती है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति कम होती है।

(२) 'हँसी तो राम रिसाई' में व्यञ्जना यह है कि यदि साधारण लोगों के समान हास-उल्लास में पड़ा हुआ विषयों में अनुरक्त रहें तो अपना प्रियतम यह देकर सिद्ध होगा कि मैं अभी उसकी ओर उन्मुख नहीं हुआ।

अलंकार—उपमा।

हँसि हँसि कंत^१ न पाइए^२, जिनि पाया तिनि रोइ।

जो^३ हाँसेही हरि मिले, तो नहीं दुहागनि कोइ^४ ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—दुहागनि = दुर्भाग्यवती (सुहागिनि का विलोम)।

व्याख्या—हँसते-हँसते अर्थात् मोज उठाते हुए किसी ने अपने प्रियतम को नहीं पाया है। उसे जिस किसी ने पाया है उसने रोकर अर्थात् वियोग की व्यथा का अनुभव करके ही पाया है। यदि हँसने से ही प्रिय मिल जाय तो फिर संसार में कोई अभागिनी ही नहीं रह जायेगी अर्थात् प्रिय के प्रेम से वञ्चित नहीं रहेगी, क्योंकि मोज उठाने में या विषय-वासना में तो सभी जीव लगे रहते हैं। दुर्भागिनी वह है जिसका अपने प्रिय से मिलन न हो सके।

अलंकार—अर्थान्तरन्यास।

हाँसी खेलौ^५ हरि^६ मिले, कौन^७ सहे खर^८ सान।

काम क्रोध त्रिष्णा^९ तजै, ताहि मिले भगवान ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—खर = तीक्ष्ण। सान = (सं० = शाण) वह पत्थर जिस पर अस्त्रादि तेज किये जाते हैं।

व्याख्या—यदि हँसते-खेलते, विषय-वासनाओं में रमण करते हुए प्रभु मिल जायें तो विरह-व्यथा की तीक्ष्ण सान पर कौन चढ़ेगा ? परन्तु वास्तविकता तो यही है कि वियोग की तीव्र अनुभूति के बिना संयोग की ओर कोई जाता नहीं। विरह-व्यथा इसलिए आवश्यक

१. युगला०—केतन। २. युगला०, हनु०, विचार०—पाश्या। ३. गुप्त-ज, तिवारी—हाँसी खेला पिउ मिले, युगला०—हाँसी खेलत हरि मिले। ४. युगला०—होय। ५. हनु०, विचार०, युगला०—खेला। ६. विचार०—पिब। ७. ना० प्र०—कौण। ८. अन्य प्रतियों में—पुरसान, ना० प्र०—परसान। ९. अन्य प्रतियों में—तृष्णा।

है कि उससे मिलन की उत्कण्ठा बढ़ती है। प्रभु उसे ही मिल सकते हैं जो काम, क्रोध, और तृष्णा को त्याग देता है, न कि उसे जो इनमें अनुरक्त रहता है। 'हाँसी खेलों' का भाव इन्हीं में अनुरक्त रहता है।

पुत पियारो पिता कौं, गौंहनि लागा धाइ।

लोभ मिठाई हाथ दे, आपन गया भुलाइ ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—गौंहनि > गोहन = साथ, पास। आपन = अपनापन, सच्ची स्थिति।

व्याख्या—पिता का प्रिय पुत्र उसके साथ दौड़कर लग गया। पिता ने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में देकर बहका दिया। परिणाम यह हुआ कि बालक उसी मिठाई में रम गया और अपने आपको भूल गया।

टिप्पणी—इस साखी में कवीर इस तथ्य का संकेत कर रहे हैं कि पिता परमात्मा है पुत्र जीव है, मिठाई सांसारिक सुख का प्रलोभन है। जिस प्रकार पुत्र पिता से मिठाई पाकर भुलावे में आ जाता है, उसी में रम जाता है और पिता के साथ जाना भूल जाता है, उसी प्रकार जीव सांसारिक विषयों के भोग में अनुरक्त होकर अपनापन अर्थात् अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह अपने स्वरूप में नहीं रहता है। अपने स्वरूप में रहना ही पिता के साथ रहना है और विषयों में अनुरक्त रहना पिता से, अपने स्वरूप से अलग हो जाना है।

अलंकार—अन्योक्ति।

डारो खाँड पटक करि, अंतरि रोस उपाइ।

रोवत रोवत मिलि गया, पिता पियारे जाइ ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—खाँड = मिठाई। उपाइ = उत्पन्न करके।

व्याख्या—जब पुत्र को यह बोध हुआ कि इस मिठाई के लोभ में पिता का साथ छूट गया है तो उसके भीतर खोज उत्पन्न हुई और उसने झटककर मिठाई फेंक दिया और रोते-रोते पिता की ओर चला और उससे मिल गया।

टिप्पणी—जब जीव के भीतर यह भाव जगता है कि विषय-सुख के कारण ही उसका अपने प्रिय पिता से वियोग हो गया है, वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है तो वह विषयों से सर्वथा पराङ्मुख हो जाता है, वियोग की व्यथा का अनुभव करता है और अपने प्रिय पिता की ओर मुड़ता है तथा उससे मिल जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

नैनँ अंतरि आव तू^१, निस दिन निरखौ^२ तोंहि।

कव हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवै मोहि ॥ ३३ ॥

१. ना० प्र०—आँचूँ । २. गुप्त-राखौं, अन्य प्रतियों में—निरखूँ।

शब्दार्थ—निरपों = देखूँ ।

व्याख्या—हे प्रिय ! तू मेरी आँखों के भीतर समा जा, जिससे मैं तुझे दिन-रात देखता रहूँ । हे प्रभु ! वह दिन कब आयेगा, जब तুম मेरे लिए प्रत्यक्ष होंगे ?

ना० प्र० की प्रति में 'नैनां अंतरि आँखें' पाठ है । इसका अर्थ होगा—मैं अपनी आँखों के भीतर व्यवहार करता हूँ अर्थात् ध्यान करता हूँ । यह पाठ अधिक अच्छा नहीं है ।

कबीर देखत दिन गया, निसि^१ भी देखत^२ जाइ ।

विरहिन पिउ^३ पावै नहीं, जियरा तलपै^४ माइ ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—माइ = मध्ये > माँहि, भीतर ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रियतम की प्रतीक्षा में, उनकी बात देखते-देखते दिन बीत गया और उसी प्रकार रात भी बीत गयी । किन्तु बेचारी विरहिणी को प्रिय नहीं मिला । परिणाम यह हुआ कि उसका हृदय भीतर ही भीतर तड़पता रहता है ।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

कै विरहिन कौं^५ मोच दे, कै आपा दिखलाइ^६ ।

आठ पहर का दासनाँ^७, मोपै सहा^८ न जाइ ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—कै = या । आपा = अपना स्वरूप । दासना = दग्ध होना, संतप्त होना ।

व्याख्या—हे प्रियतम ! इस विरहिणी को मृत्यु दे दो या अपना रूप दिखलाओ । विरह-व्यथा में दिन-रात आठो पहर का संतप्त होना, अब मुझसे सहा नहीं जाता ।

विरहिन^९ थी तो क्यों^{१०} रही, जली^{११} न पिउ^{१२} के साथ^{१३} ।

रहु^{१४} रहु^{१५} मुगध^{१६} गहेलड़ी^{१७}, अव^{१८} क्यों मौजै^{१९} हाथ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—मुगध = मुग्धा । गहेलड़ी = हठीली, पागल, गँवारिन ।

व्याख्या—यहाँ कबीर साधना पथ पर अग्रसर व्यक्ति का रूपक मुग्धा नायिका से बाँधते हुए कहते हैं कि यदि तू सच्ची विरहिणी थी तो प्रिय के निमित्त क्यों न जल गयी ? ऐ मुग्धा, गर्विणी, पागल ! अब पछताने से क्या लाभ ?

यहाँ 'पिउ के साथ' का वाच्यार्थ है—पति के साथ क्यों नहीं जल गयी ? किन्तु भावार्थ यह है कि प्रीति के निमित्त क्यों नहीं जल गयी ?

ना० प्र० का पाठ इस प्रकार है :—

१. ना० प्र०—निस । २. तिवारी—निरखत । ३. ना० प्र०—विरहिण पिब । ४. तिवारी—तलपत । ५. ना० प्र०—कूँ । ६. हनु०, विचार०—आप आय । ७. ना० प्र०—मैं—दासनाँ । ८. ना० प्र०—सह्या । ९. ना० प्र०—विरहिणि । १०. ना० प्र०—क्यूँ । ११. अन्य प्रतियाँ में—जरी । १२. ना० प्र०—पीव । १३. ना० प्र०—नालि । १४. अन्य प्रतियों में—रहि रहि । १५. हनु०, युगला०—भूढ़ गहेलरी । १६. तिवारी—गहेलरी । १७. ना० प्र०—प्रेम न लाजै मारि । १८. तिवारी—लाजै ।

विरहणि थी तौ क्यूँ रही, जली न पीव के नालि ।

रहु रहु मुगध गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारि ॥

इसका अर्थ इस प्रकार होगा :—

इसमें परकीया मुग्धा नायिका का रूपक है। 'नालि' पंजाबी, मारवाड़ी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है—साथ ।

'यदि तुझमें वास्तविक विरह था तो अपने प्रियतम के साथ क्यों न जल मरी ? ऐ मुग्धा, हठीली नायिका, ठहर। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को सांसारिक लज्जा से न दबा। अलंकार—अन्योक्ति ।

हौं विरहा की लाकड़ी^१, समुझि समुझि धुँधुवाउँ^२ ।

छूटि पड़ौं या^३, विरह तैं, जे^४ सारी हो जलि जाउँ ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—समुझि-समुझि = (ला० अ०) रह रहकर । धुँधुवाउँ=धीरे-धीरे जलना, सुलग-सुलगकर जलना, धुआँ देकर जलना । जे=यदि, जो । सारी हो=सम्पूर्ण ।

व्याख्या—मैं विरह की वह गाँठ-गठीली लकड़ी हूँ जो शनैः शनैः रह रहकर धुआँ देती हुई सुलगती है। अच्छा होता, यदि मैं सम्पूर्ण रूप से एक बार ही जल जाती। इस प्रकार विरह-व्यथा से मुक्ति मिल जाती ।

टिप्पणी—इस साखी में विरह-व्यथा की तीव्रता का प्रतिपादन हुआ ही है, साथ ही यह व्यञ्जना भी है कि यदि संसार के प्रति आसक्ति और अहंकार की ग्रन्थि मिट जाय और पूर्ण रूप से विरह की आग घषक उठे तो प्रभु-मिलन की सम्भावना (Chance) प्राप्त हो जाय । इसमें यह भी संकेत है कि लौकिक विरह में जलने के बाद मिलन सम्भव नहीं । किन्तु आध्यात्मिक विरह में जलकर ही अर्थात् अहं के पूर्ण विनाश के बाद ही, आपा के सर्वथा समाप्त होने पर ही प्रभु-मिलन का सुन्दर सुयोग प्राप्त होता है ।

अलंकार—विरोधाभास ।

कवीर तन मन यों जला^५, विरह अगिनि सों^६ लागि ।

मिरतक पीर न जानई^७, जानैगी वह^८ आगि ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—मिरतक=मृतक, मरा हुआ । पीर = पीड़ा ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि विरह की अग्नि से लगकर शरीर और इन्द्रियाँ यो जल गयी कि वे मृतक के समान हो गयी । बेचारा मृतक (मुर्दा) विरह की पीड़ा को क्या जान सकता है ? वह तो एक आन्तरिक अनुभूति है जो बाह्य इन्द्रियों और मन

१. विचार०, हनु०, युगला०—हूँ जु विरह की लाकड़ी । २. ना० प्र०—धुँधाउँ । ३. अन्य प्रतियों में—पहूँ जो । ४. अन्य प्रतियों में—सगरी ही जलि जाय । ५. ना० प्र०—जल्यो । ६. ना० प्र०—अगनि सँ, हनु०—अग्नि सब लग्य । ७. ना० प्र०—मृतक पीड न जाँणई, हनु०—मृतकपिण्ड नहिँ जानई । ८. ना० प्र०—जानैगी यह, हनु०—जानैगा वह अग्य ।

के द्वारा नहीं जानी जा सकती। इस अनुभूति को वही आन्तरिक विरहाग्नि ही जान सकती है।

अलंकार—विरोधाभास, असंगति।

विरह जलाई मैं जलों^१, जलती जलहरि^२ जाउँ।

मो देखा^३ जलहरि^४ जलै, संतों^५ कहाँ बुझाउँ ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ—जलहरि=जलधरी, जलाशय।

व्याख्या—मैं विरहाग्नि से जल गयी हूँ और जलाशय के निकट अपनी जलन बुझाने जाती हूँ, पर मुझे देखकर वेचारा वह जलाशय स्वयं जल उठता है। हे संतो! बताओ अब मैं कहाँ जाकर इसे बुझाऊँ?

टिप्पणी—यह साखी केवल विरहाग्नि की तीव्रता बताने के लिए लिखी गयी है। इसमें कोई अन्योक्ति नहीं है। इसी भाव का एक अन्य दोहा मिलता है :—

शीतकाल जलमध्य ते, निकसत भाप सुभाय।

मानो कोई विरहिणी, अब ही गई नहाय ॥

अलंकार—तद्गुण।

परवत परवत^६ मैं फिरा^७, नैन गंवाये^८ रोइ।

सो बूटी पाऊँ नहीं, जातैं जीवन^९ होइ ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—बूटी = ओषध, दवा।

व्याख्या—मैं उस बूटी को खोज में पर्वत-पर्वत मारा फिरा जिससे मृतक तुल्य मैं जीवन प्राप्त कर सकूँ। बूटी प्रायः पर्वतों पर ही मिलती है। यहाँ 'पर्वत' में बड़े-बड़े साधकों और शास्त्रियों की व्यञ्जना है। भाव यह है कि मैं बड़े-बड़े साधकों और शास्त्रियों के पास दर-दर मारा फिरा और प्रिय-वियोग में रो-रोकर नेत्र भी खो दिये। परन्तु मुझे कोई भी वह सजीवनी बूटी न दे सका जिससे जीवन की प्राप्ति हो अर्थात् कोई भी वह मार्ग न बतला सका जिससे प्रभु-मिलन हो सके, जो ही वास्तविक जीवन है। प्रभु-मिलन के बिना यह जीवन मृत्यु के समान है। प्रभु-मिलन से ही बिरही को वास्तविक जीवन प्राप्त होता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

१. हनु०, युगला०—जलूँ। २. हनु०, युगला०—जलहर। ३. ना० प्र०—देख्यो। ४. हनु०, युगला०, गुप्त—जलहर। ५. हनु०—सो तो। ६. ना० प्र०—परवति परवति। ७. ना० प्र०—फिराया, युगला०—फिर। ८. तिवारी—गवाया, युगला०—गवाज। ९. युगला०—जासौं जीवन, ना० प्र०—जातैं जीवनि।

फारि^१ पटोरा^२ धज करूँ, कामलिया^३ पहिराउँ ।

जिहि जिहि भेषां^४ हरि मिलै, सोइ सोइ भेष कराउँ^५ ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—पटोरा=रेशमी वस्त्र (प्र० अ०) भोग विलास की सामग्री । धज=टुकड़े, चिथड़े । कामलिया=कम्वल, योगियों का वस्त्र ।

व्याख्या—मेरा हार्दिक संकल्प है कि मैं अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ अर्थात् अपने भोग-विलास की सारी सामग्री को त्याग दूँ और कम्वल पहन लूँ अर्थात् योगी का वाना धारण करूँ । जिस किसी भी वेश में प्रभु मिलें, मैं उसे धारण करने को उद्यत हूँ ।

नैन हमारे बावरे^६, छिन छिन लोरें तुज्ज^७ ।

नाँ तू मिलै न मैं सुखी^८, ऐसी वेदन मुज्ज^९ ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—लोरें = लपकते हैं, उत्सुक होते हैं ।

व्याख्या—मेरे ये बावरे नेत्र क्षण-क्षण में तेरे प्रति लपकते हैं । किन्तु न तो तू मिलता है और न मैं सुखी हो पाता हूँ । इस कारण मुझे बड़ी तीव्र वेदना हो रही है ।

इस साखी की प्रथम पंक्ति का ना० प्र० की प्रति में यह पाठ है—नैन हमारे जलि गये, छिन-छिन लोड़ै तुज्ज ।' यहाँ 'लोड़ै' का अर्थ है—आवश्यकता का अनुभव करना । तब अर्थ होगा—मेरे नेत्र प्रभु के वियोग में तप्त हो गये हैं । वे क्षण-क्षण उसकी आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं । दूसरी पंक्ति में 'सुखी' के स्थान पर 'खुसी' पाठ है । इससे भाव में कोई अन्तर नहीं आता ।

भेरा^{१०} पाया सरप^{११} का, भौसागर के माँहि ।

जे छाँड़ौ तौ बूड़िहौ^{१२}, गहौं त डसिहै^{१३} बाँहि ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—भेरा = वेड़ा । सरप = सर्प, साँप (प्र० अ०) प्रभु का प्रेम ।

व्याख्या—संसार ऐसा भयंकर, विस्तृत और अथाह सागर है कि इसको पार करने का एकमात्र साधन प्रभु की प्रेम रूपी नौका है । परन्तु वह ऐसे सर्प के समान है जो विषय-वासना-युक्त सांसारिक जीवन को डस लेता है । यदि जीव उस प्रेमाश्रय को छोड़ता है तो भवसागर में उसका डूबना अवश्यंभावी है । यदि नहीं छोड़ता है तो उसके विषयानुरक्त जीवन का विनाश अवश्यंभावी है । विषयानुरक्त जीवन को त्यागने से ही प्रभु-प्रेम रूपी वेड़े द्वारा भवसागर पार किया जा सकता है ।

१ ना० प्र०—फाड़ि पुटोला धज करौं । २. गुप्त—पटोला । ३. गुप्त—कम्वलडी, ना० प्र०—कामलडी । ४ हनु०, विचार०, युगला०—जिन-जिन भेषे । ५ अन्य प्रतियों में—सो सो भेष बनाउँ ।

६. ना० प्र०—जलि गये । ७. ना० प्र०—लोड़ै तुज्ज, हनु०—लागै तुज्ज । ८. ना० प्र०—खुसी ।

९. ना० प्र०—मुज्ज । १० ना० प्र०—मेला पाया श्रमसौ, युगला०—मेरै चढिया सरप कै । ११. गुप्त—सर्प । १२. ना० प्र०—डूविहौ, हनु०—डूवसी । १३. ना० प्र०—डसिए ।

टिप्पणी—इस साखी में 'गर्हा त डसिहँ बाहि' में एक सुन्दर व्यञ्जना यह है कि ईश्वरानुराग बहुत टेढ़ी खीर है। उसके बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता और उसके ग्रहण करने पर विषयानुराग का सर्वथा त्याग करना होगा। कबीर की चेतावनी यही है कि प्रभु-रति और विषय-विरति एक साथ ही होने से जीव भवसागर तर सकता है।

तुलसीदास ने भी कहा है—

यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितोर्पावतां ।

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामात्मयीशम् हरिं ॥ ६ ॥

(मानस-बाल०)

अलंकार—साग रूपक ।

रैना^१ दूर बिछोहिया, रहू रे संख^२ म झूरि ।

देवलि देवलि घाहड़ी^३, देसी^४ ऊगे सूरि ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—रैनां = रात्रि में। बिछोहिया = वियुक्त हो गया। संख = शंख। म = मत, नहीं। झूरि = संतप्त, चिंतित। देवलि = देवालय, मन्दिर। ऊगे सूरि = सूर्य के उदय होने पर। घाहड़ी = नाद, ध्वनि। देसी = देगा।

वाच्यार्थ—हे शंख। तू रात्रि में अपने प्रिय समुद्र से वियुक्त हो गया है। तू शान्त रह, संतप्त मत हो, घबड़ा मत। सूर्य के उदय होने पर तू प्रत्येक देवालय में ध्वनि करेगा।

भावार्थ—यहाँ शंख को जीव, रात्रि को अज्ञान और सूर्य को ज्ञान के प्रतीक रूप में रखा गया है।

हे जीव ! तू अज्ञान के अंधकार में अपने प्रियतम प्रभु से वियुक्त हो गया है, जैसे शंख रात्रि के अंधकार में अपने प्रिय रत्नाकर से लहरों द्वारा दूर फेंक दिया जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर वही शंख फिर देवालियों में उल्लासपूर्वक ध्वनित होता है वैसे ही हे जीव ! ज्ञान का प्रकाश होने पर तू भी दिव्य-भाव को प्राप्त होगा, परमात्मभाव को ध्वनित करने के योग्य बन जाएगा।

अलंकार—अन्योक्ति ।

सुखिया सब संसार है, रायँ अरु सोवै ।

दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै ॥ ४५ ॥

(११२)

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिन जीवों ने वियोग का अनुभव नहीं किया है, वे आनन्द से खाते और सोते हैं अर्थात् सासारिक सुखों में लिप्त रहते हैं। परन्तु मुझ जैसे

१ तिहारी—रैनाँर गुप्त०—रैणाशरा, हनु०, विचार०—युगला०—रत्नाय राम छिपाइयों २. ना०प्र०—सपम अन्य प्रतियो में—रहु रहू सख मझूर। ३ हनु०, विचार०, युगला०—घाहरी। ४. हनु०—विचार०—युगला०—दिवस न ऊगे सर।

(४) ग्यान विरह को अंग

‘विरह को अंग’ में रागात्मक विरह का विधेय रूप से वर्णन किया गया है। ‘ज्ञान विरह को अंग’ में ज्ञानयुक्त विरह का वर्णन है। यह विरह रागात्मक विरह से कहीं अधिक श्रेयस्कर और प्रबल होता है।

दीपक पावक आनिया^१, तेल भि^२ आना^३ संग।

तोन्वू^४ मिलि करि^५ जोइया, (तव) उड़ि उड़ि पड़ै^६ पतंग ॥ १ ॥

शब्दार्थ—दीपक = (प्र० अ०) शरीर, जीव। पावक = अग्नि (प्र० अ०) ज्ञान-ज्योति। आनिया = ले आया। तेल = स्नेह (प्र० अ०) प्रेम। जोइया = योजित किया, युक्त किया। पतंग = पतंगे (प्र० अ०) विषय वासना।

व्याख्या—ज्योति के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता होती है—दीपक, वाग और तेल। इसी प्रकार जीव में ज्ञान रूपी ज्योति तभी आ सकती है, जब गुरु जीव रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि और प्रेम अथवा भक्ति रूपी तेल एकत्र कर तीनों को योजित कर दे। ऐसा होने पर फिर तो विषय-वासना रूपी पतंगे स्वतः आ-आकर जल मरते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मारा है जे मरैगा^७, विन सर थोथी भालि।

पड़ा^८ पुकारै बिछ तरि^९, आजि मरै कै कालिह^{१०} ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सर = अनी। थोथी = छूँछी, कोरी, खाली। भालि = भाला। मारा है = अपनापन खोना।

व्याख्या—यदि गुरु ने केवल ज्ञान-विहीन विरह का वाण मारा है, तब भी शिष्य मरेगा अवश्य अर्थात् अपना आपापन या अहंभाव खोयेगा अवश्य, किन्तु उसकी वही दशा होगी जो उस मनुष्य की होती है जिसको अनी रहित छूँछे भाले की चोट लगती है। वह मरता अवश्य है, किन्तु किन्नी वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ कराह-कराह कर कई दिन वाद मरता है। ठीक इसी प्रकार जिसमें केवल रागात्मक विरह है, वह भी आपापन खोएगा, किन्तु बहुत समय के बाद। जिसको ज्ञान संयुक्त विरह का वाण लगा है, वह शीघ्र ही आपापन खो देगा।

यहाँ पर ‘विन सर थोथी भाल’ ज्ञान विहीन विरह का व्यञ्जक है।

अलंकार—विभावना।

१. ना० प्र०—आनिया। २. ना० प्र०—भी। ३. ना० प्र०—आणा। ४. अन्य प्रतियों में—तीनों मिलि के। ५. अन्य प्रतियों में—परै। ६. युगला०—मारा है मरि जायगा। ७. युगला०—मरा पुकारै वृक्षतर। ८. गुप्त-तलि। ९. युगला० के काल।

हिरदै^१ भीतरि दौ बलै^२, धुवाँ न परगट होइ^३ ।
जाके लागी सो लखै, कै जिहि^४ लाई सोइ^५ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—दौ = दावाग्नि, विरह की आग । बलै = जलै, जलती है । लाई = लगाई । सोइ = वही ।

व्याख्या—हृदय के भीतर विरह की आग जलती है, किन्तु उसे कोई दूसरा नहीं जान पाता । आग को उसके चिह्न धुवाँ से जाना जाता है । विरह की आग में धुवाँ नहीं है । अतः इस आग का दूसरा कोई अनुमान नहीं कर सकता । इस आग का तो वही प्रत्यक्ष कर सकता है जिसको वह लगी हो अथवा वह जानता है जिसने उसे लगायी हो ।

अलंकार—विशेषोक्ति, विभावना, व्यतिरेक ।

झल^६ ऊठी झोली जली^७, खपरा फूटिम फूटि ।
जोगी था सो रमि गया^८, आसनि^९ रही विभूति ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—झल = ज्वाला, आग (प्र० अ०) ज्ञान-विरह की अग्नि । झोली = थैली, जिसमें योगी या साधक वस्त्रादि वस्तुएँ रखता है, (प्र० अ०) संचित कर्म । खपरा = खण्ड, भिक्षापात्र (प्र० अ०) क्रियमाण कर्म । फूटिम फूट = टूट-फूट गया । रमि गया = ब्रह्म में मिल गया । आसनि = आसन पर । विभूति = खाऊ, राख, भस्म ।

संदर्भ—अध्यात्मशास्त्र का प्राचीन विश्वास रहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है । गीता में कहा गया है—ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते-ऽर्जुन । (४।३७) भगवान् अर्जुन से कहते हैं—‘ज्ञान रूपी आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है । कवीर की इस साखी में यही भाव प्रतिध्वनित हुआ है :—

व्याख्या—ज्ञान रूपी आग प्रज्वलित हुई, उसमें योगी के सारे संचित कर्मों की झोली जल गयी और क्रियमाण कर्म रूपी भिक्षापात्र भी टूट-फूट गया अर्थात् अब उसका भी योगी पर कोई प्रभाव न रहा । उसके भीतर जो तत्त्व साधना कर रहा था, वह अपने परमस्वरूप अर्थात् ब्रह्म में मिल गया । अब उसके आसन पर केवल भस्म रह गया अर्थात् वह साधक अपने पुराने रूप में न रह गया । उसका अवशेष मात्र प्रतीक रूप में कहने-सुनने को रह गया ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

१. ना० प्र०—हिरदा । २. युगला०—धौं जली, हनु-दव वरै । ३. ना० प्र०—हनु०—धुवाँ प्रगट न होइ । ४. गुप्त०—जिति, युगला०—जिस । ५. हनु०—होय । ६. युगला०—झाल उठी । ७. हनु०—झाल उठी सारा जला । ८. हनु०—हंसा योगी रम गया । ९. ना० प्र०—आसनि ।

आगि^१ जु लागी नीर महि,^२ कांदौ^३ जरिया झारि ।

उत्तर^४ दखिन^५ के पंडिता, मुए^६ विचारि विचारि ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—आगि = (प्र० अ०) विरहाग्नि । नीर = जल (प्र० अ०) मानस । कांदौ = कर्दम, कीचड़ (प्र० अ०) मनोविकार । झारि = सम्पूर्णतया ।

व्याख्या—पानी में आग लग गयी और उसका कीचड़ सम्पूर्णतया जल गया । उत्तर-दक्षिण के पंडित अर्थात् चारों ओर के शास्त्री विचार कर हार गये पर इसका रहस्य किसी की समझ में न आया ।

टिप्पणी—यह कबीर की उलटवांसी है । इसमें स्पष्ट विरोधाभास है । पहला वैचित्र्य यह है कि जल में आग लगी है । दूसरा वैचित्र्य यह है कि आग जल में लगी है परन्तु जलता कीचड़ है । इसका भाव यह है कि जब ज्ञान-विरह की आग मानस रूपी नीर में लगती है, तब उसमें निहित विकार या वासनाएँ (कीचड़) पूर्णतया भस्म हो जाती हैं । कीचड़ के जलने में एक व्यञ्जना यह भी है कि जैसे कीचड़ जल में सबसे नीचे रहता है वैसे ही मानस के सबसे नीचे वाले तल अर्थात् अवचेतन में जो दूषित संस्कार और वासनाएँ रहती हैं, वे भस्म हो जाती हैं । उत्तर-दक्षिण अर्थात् चारों ओर के शास्त्री लोग जिनका ज्ञान केवल पोथी तक सीमित है, सोच-सोचकर रह गये, किन्तु इसका मर्म उनकी समझ में न आया ।

अलंकार—असंगति ।

दौं^७ लागी सायर^८ जला, पंखी बैठे आइ^९ ।

दाधी^{१०} देह न पालवै^{११}, सद्गुरु गया लगाइ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—दौ = दावाग्नि, ज्ञान-विरह की अग्नि । सायर = सागर (प्र० अ०) मानस । पंखी = पक्षी, (प्र० अ०) हंस, जीवात्मा । दाधी = दग्ध हुई, जली हुई । देह = शरीर (प्र० अ०) विलग्न वैयक्तिक सत्ता । पालवै = पल्लवित होना, पनपना ।

व्याख्या—सद्गुरु ने ज्ञान-विरह की आग लगा दी । मानस-सरोवर जल गया । भवसागर मिट गया । अब हंस रूपी शुद्ध जीव ऊपर स्थित हो गया अर्थात् वासनाओं और पृथक् वैयक्तिक सत्ता से विमुक्त हो गया । पृथक् वैयक्तिक सत्ता रूपी देह दग्ध हो गयी । अब वह पुनः नहीं पनप सकती अर्थात् अपना पृथक् आपापन का भाव सदा के लिए जाता रहा । अब वह पुनः पल्लवित न हो सकेगा ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. ना० प्र०—अग्नि । २. ना० प्र०—मै । ३. ना० प्र०—कन्दू जलिया । ४. युगला०—उत्तर दिशि का पण्डिता । ५. ना० प्र०—दक्षिण । ६. ना० प्र०—रहे । ७. हनु०—धौं लागी सायर जली । ८. ना० प्र०—साहर जलिया । ९. हनु०—पक्षी जलिया आय, ना० प्र०—पक्षी । १०. हनु०—दाक्षे जीव न पालू है । ११. गुप्त—गल है ।

गुरु^१ दाघा^२ चेला जला^३, बिरहा लागी आगि ।

तिनका बपुरा ऊवरा^४, गलि पूरे कै लागि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—दाघा = दग्ध किया, जलाया । तिनका = तृण (प्र० अ०) क्षुद्र चेला । बपुरा = वेचारा । ऊवरा = उद्धार हो गया । गलि पूरे कै लागि = पूर्ण के गले लगकर ।

व्याख्या—गुरु ने विरह की आग लगायी । उस आग में चेला जल गया अर्थात् उसके भीतर पूर्ण रूप से विरह की वह आग व्याप्त हो गई । साधारणतः आग लगने से तिनका भस्म हो जाता है । परन्तु विरह की आग ऐसी होती है जिससे वेचारे क्षुद्र चेले रूपी तिनके का उद्धार ही हो जाता है, क्योंकि उस विरह से उसका पूर्ण से आलिंगन हो जाता है ।

अलंकार—विरोधाभास, विरोधोक्ति ।

अहेड़ी^५ दौ^६ लाइया, मिरग^७ पुकारे रोइ ।

जा वन में क्रीला करी^८, दाक्षत है वन सोइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अहेरी = शिकारी (प्र० अ०) गुरु । दौ = आग, ज्ञान-विरह की आग । लाइया = लगाया । मिरग = हिरन (प्र० अ०) वासनासक्त जीव । क्रीला = क्रीड़ा, खेल-कूद (प्र० अ०) भोग विलास । दाक्षत = जल रहा है । वन = जंगल (प्र० अ०) मनो-देहात्मक क्षेत्र (Psycho-Physical existence)

व्याख्या—शिकारी आखेट के लिए वन में आग लगाता है, जिससे मृग अपने स्थान से बाहर निकलते हैं । तब शिकारी उनका शिकार करता है । उस वन को छोड़ने से मृगों में यह वेदना उठती है कि जिस वन में वे आनन्दमय जीवन व्यतीत करते थे, उनके देखते वही वन जल रहा है ।

इसी प्रकार गुरु रूपी शिकारी शिष्य के मनो-देहात्मक वन में ज्ञान-विरह की आग लगाता है और वह वासनासक्त जीव रूपी मृग चिल्ला-चिल्लाकर रोता है कि जिस विषय-वासना रूपी वन में भोग कर रहे थे, वह अब जल रहा है अर्थात् नष्ट हुआ जा रहा है ।

टिप्पणी—इस साखी में व्यञ्जना यह है कि जब जीव की विषयासक्ति समाप्त होने लगती है, तब उसे एक विचित्र रागात्मक धक्का लगता है कि जिसमें वह अभी तक बिहार कर रहा था, वह अब किस प्रकार नष्ट हो रहा है । मृग और आसक्ति-मुक्त जीव में केवल अन्तर यह है कि मृग को वन का मोह बना रहता है, परन्तु आसक्ति-मुक्त जीव को एक क्षण के लिए धक्का-सा लगता है, किन्तु वाद में उसे विचित्र प्रकार की शांति का अनुभव होता है ।

१. युगला०—जल दाघा चीखल जला, मिरहा लागी आगि । २. तिवारी—दाघा, हनु०—डाढ़ा । ३. ना० प्र०—जल्या । ४. ना० प्र०—तिणका बपुरा ऊवरा । ५. युगला०—अहेरी दौ । ६. हनु०—सर । ७. ना० प्र०—मृग । ८. युगला०—जा वन में की लाकड़ी, हनु०—जिस वन हम क्रीडा किया ।

पानीं मांहीं परजली^१, भई^२ अपरवल^३ आगि ।

वहती सरिता^४ रहि गई, मच्छ^५ रहे जल त्यागि ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—पानी = जल (प्र० अ०) विषयासक्त मानस । परजली = प्रज्वलित हुई ।
अपरवल = प्रवल । सरिता = नदी (प्र० अ०) प्रवहमान इन्द्रियाँ । मच्छ = मछली
(प्र० अ०) जीवात्मा ।

व्याख्या—जब गुरु ने ज्ञान-विरह की आग लगाई तो प्रवल ज्वाला सठी और
विषयासक्त मानस प्रज्वलित हो गया । इन्द्रियों का कार्य समाप्त हो गया और जीवात्मा
रूपी मत्स्य ने विषय-वासना रूपी जल को छोड़ दिया ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

समुन्दर^६ लागी आगि, नदियाँ जलि कोइला भई^७ ।

देखि^८ कबीरा जागि, मंछी^९ रूखा^८ चढ़ि गई^९ ॥ १० ॥

—(१२२) ॥

शब्दार्थ—समुन्दर = सागर (प्र० अ०) विषयासक्त मानस । नदियाँ = (प्र० अ०)
इन्द्रियाँ । मंछी = (प्र० अ०) जीवात्मा । रूखा = वृक्ष (प्र० अ०) सहस्रार ।

व्याख्या—विषयासक्त मानस में ज्ञान-विरह की आग लग गई, फलतः नदी रूपी
इन्द्रियाँ भी, जो कि विषयो को लाकर मानस-सागर में प्रविष्ट करती हैं, उस मानस-
सागर के जलने पर, स्वयं जलकर भस्म हो गईं । कबीर कहते हैं कि सचेत होकर देख,
जीवात्मा अब सहस्रदल कमल पर पहुँच गया अर्थात् उसका ब्रह्म से मिलन हो गया ।
उसकी भौतिकता नष्ट हो गई ।

१. ना० प्र०—पानीं मांहे प्रजली । २. युगला०—रुई अपरवल । ३. ना० प्र०—अपरवल । ४. ना०
प्र०—सलिला, तिवारी-सलिता । ५. ना० प्र०—मंछ । ६. ना० प्र०—समुन्दर । ७. युगला०—उठा ।
८. ना० प्र०—रूपां, युगला०—विरछा ।

(५) परचा को अङ्ग

कवीर तेज अनंत का, मानो^१ सूरज सेनि^२ ।

पति संगि जागी सुन्दरी, कौतुक^३ दीठा^४ तेनि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—परचा = परिचय, पहिचान । अनंत = परम ज्योति, प्रभु, परमात्मा । सेनि = श्रेणी । कौतुक = रहस्य, वैचित्र्य । तेनि = उसके द्वारा ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि अनंत अर्थात् परमात्मा की ज्योति इतनी प्रबल है मानो सूर्य की श्रेणी उदय हुई हो । परन्तु इस ज्योति का अनुभव सबको नहीं होता । जो जीव मोह-निद्रा में सोता नहीं रहता, परमात्मा के साथ जागता रहता है, उसी के द्वारा यह रहस्य देखा जाता है ।

टिप्पणी—प्रत्येक जीव तीन अवस्थाओं में रहता है—जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति । जाग्रत् अवस्था में उसको स्थूल जगत् का बोध होता रहता है । उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, पंच-ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच-कर्मेन्द्रियाँ और पंच-प्राण कार्य करते रहते हैं । स्वप्नावस्था में स्थूल जगत् का बोध नहीं रहता है, केवल संस्कार-जन्य कल्पना का अवगम होता रहता है । स्वप्नावस्था में कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का कार्य बन्द हो जाता है, केवल मन, बुद्धि, अहंकार कार्यशील रहते हैं । सुषुप्ति अवस्था में मन का भी कार्य बन्द हो जाता है । सत्त्व और रज भी दब जाते हैं, केवल तमस् का प्राबल्य रहता है । अतः इस अवस्था में जीव प्रगाढ़ निद्रा में पड़ जाता है । इन तीन अवस्थाओं की पृष्ठभूमि में एक ऐसी अवस्था है जो अनन्त-ज्योति आत्मा की अवस्था है । इसमें कभी निद्रा नहीं होती । यह पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं का साक्षी है । इसी की ज्योति को कवीर ने 'अनन्त की ज्योति' कहा है । सुषुप्ति में प्रत्येक जीव अज्ञान की निद्रा में पड़ा रहता है । यह अज्ञान या मोह भावात्मक है । उसकी अपनी एक स्थिति है, जैसा कि निम्न अनुभव से स्पष्ट है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति सोकर जागने पर करता है—'सुखमहमस्वाप्सम् न किञ्चिदवेदिषम्' अर्थात् मैं सुखपूर्वक सोया और मुझे कुछ का भी बोध नहीं रहा । यही 'कुछ का' बोध न होना अज्ञान है अर्थात् सुषुप्ति में अज्ञान रहता ही है । परन्तु जिस जीव को तुरीय या आत्मा का बोध नहीं रहता, वह जाग्रत् अवस्था में भी मोह-निद्रा में पड़ा हुआ है । जगत् के सभी प्राणी इसी मोह-निद्रा में हैं । जिनको तुरीय या आत्मा का बोध बना रहता है, वे सदा जाग्रत् हैं । इसी बात को गीता में कहा गया है—'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी' अर्थात् जो प्रत्येक प्राणी के लिए रात्रि है, उसमें योगी या संयमी जागता रहता है ।

१. ना० प्र०—मानो ऊगी सूरज सेणि । २. युगला, विचार०, हनु०—सैन । ३. ना० प्र०—कौतुग । ४. युगला०, विचार०, हनु०—देखा नैन ।

कबीर ने इसी तथ्य का संकेत इस साखी में किया है। जिनको तुरीय अवस्था का परिचय हो जाता है, वे सभी अवस्थाओं में उस साक्षि-चैतन्य का अनुभव करते रहते हैं। और जैसे वह सदा जाग्रत् है, वैसे ही वे जीव भी सभी अवस्थाओं में जाग्रत् रहते हैं अर्थात् परमात्मा से अपना वियोग किसी भी अवस्था में नहीं समझते। इसी बात को कबीर ने कहा है—‘पति संग जागी सुन्दरी, कौतुक दीठा तेनि’ अर्थात् साक्षि-चैतन्य या आत्मा के साथ जो जीव जागता रहता है, वही इस आनन्दमय रहस्य का अनुभव करता है।

यहाँ ‘पति’ तुरीय साक्षि-चैतन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है और ‘सुन्दरी’ जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ‘दीठा तेनि’ प्राचीन हिन्दी का कर्मवाच्य प्रयोग है। इसका अर्थ है—उसके द्वारा देखा गया।

अलंकार—उत्प्रेक्षा।

कौतुक दीठा देह विन, रवि ससि विना उजास।

साहिब सेवा माँहि है, वेपरवाँही दास ॥ २ ॥

शब्दार्थ—उजास = प्रकाश, उजाला। वेपरवाँही = निश्चिन्त।

व्याख्या—इस विचित्र परिचय के दो विचित्र लक्षण हैं—एक तो मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, परन्तु उसका कोई देह या आकार नहीं है। निराकार का साक्षात्कार ही परिचय का स्वरूप है। दूसरा वैचित्र्य यह है कि वह एक अद्भुत ज्योति है, परन्तु वहाँ न सूर्य है न चन्द्र। सच बात तो यह है कि सूर्य और चन्द्र भी उसी ज्योति से प्रकाशित हैं।

‘साहिब सेवा माँहि है’—के दो अर्थ हो सकते हैं—(१) साहिब सेवा में ही है अर्थात् स्वामी सेवा से ही मिलता है। (२) दास साहिब सेवा माँहि है अर्थात् दास स्वामी की सेवा में लगा हुआ है। अतः वह वेपरवाही अर्थात् निश्चिन्त है।

अलंकार—विभावना।

पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान।

कहिबै कौ सोभा नहीं, देखे ही परमान^३ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—उनमान = अनुमान। परमान = प्रमाण।

व्याख्या—परब्रह्म के प्रकाश का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान आदि साधन तो लौकिक या मायिक जगत् के हैं। उसका साक्षात्कार इन किसी भी साधनों के क्षेत्र में नहीं है। उसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है। उसका प्रमाण केवल अपरोक्षानुभूति ही है।

अलंकार—वक्रोक्ति।

अगम अगोचर गमि नहीं, जहाँ^१ जगमगै^२ जोति ।

तहाँ^३ कबीरा बन्दगी, पाप पुनि^४ नहिं छोति ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अगम=पहुँच के बाहर । अगोचर = इन्द्रियातीत । गमि=पहुँच । जगमगै=प्रकाशित हो रही है । बन्दगी = प्रणत । छोति = छूत, स्पर्श ।

व्याख्या—जो ज्योति जगमगा रही है, जिस परिचय (साक्षात्कार) का कबीर ने अनुभव किया है, वह मन, वचन से परे है । वह इन्द्रिय का विषय नहीं है । वहाँ किसी भी मायिक या लौकिक साधन का प्रवेश नहीं है । जिस परम 'सत्यं, शिवं, सुन्दरं' के सामने कबीर प्रणत है, वह स्थिति पाप-पुण्य से भी परे है । पाप-पुण्य तो अहं को लेकर होता है । वह अहं से परे है । अतः वहाँ पाप-पुण्य का क्या प्रश्न हो सकता है ? वह तो पाप-पुण्य से परे है ही, उसका जो साक्षात्कार करता है, वह भी उससे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । अतः वह भी पाप-पुण्य से परे हो जाता है । मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है :—

यदा पश्यः पश्यते स्वमवर्णं,

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय,

निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥

(३।१।३)

‘जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्तिस्थान उस जगत्कर्ता ईश्वर को देखता है, उस समय वह विद्वान् पाप-पुण्य दोनों को त्यागकर निर्मल हो, अत्यन्त समता को प्राप्त हो जाता है ।

हदे^५ छाँड़ि बेहदि गया, हुवा निरन्तर वास ।

कवँल जु फूला फूल बिनु, को निरखै^६ निज दास ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—हदे = सीमा, ससीम । बेहद = असीम । निरन्तर = शाश्वत, देश-काल के व्यवधान से रहित ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं ससीम को पारकर असीम में पहुँच गया और वहाँ मेरी शाश्वत स्थिति हो गई । वहाँ मैंने अनुभव किया कि बिना किसी फूल के एक कमल खिला हुआ है । उसको प्रभु-भक्त के सिवाय कौन देख सकता है ?

अलंकार—विभावना ।

१. ना० प्र०—तहाँ । २. हनु०—विचार०—झिलमिली, युगल०—झिलमिल । ३. ना० प्र०—जहाँ । ४. ना० प्र०—पुन्य । ५. गुप्त—हद । ६. ना० प्र०—निरखै ।

कवीर मन मधुकर भया, करै^१ निरन्तर^२ वास ।
कमल^३ जुफूला नीर विनु, को^४ देखै निज दास ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—मधुकर = भ्रमर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि उस कमल को देखकर मेरा मन भ्रमर के समान हो गया और वही निरन्तर मडौराता रहा । बिना जल के फूले हुए उस अद्भुत कमल को प्रभु-भक्त के सिवाय कौन देख सकता है ?

उपर्युक्त दोनों साखियों में प्रयुक्त 'को' के दो अर्थ हो सकते हैं—(i) कौन देख सकता है ? (ii) कोई प्रभु का दास ही देख सकता है । दोनों का भाव एक ही है ।

अलंकार—विभावना ।

अन्तरि कँवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहँ होइ ।
मन भँवरा तहँ^५ लुवधिया, जानैगा^६ जन कोइ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—लुवधिया = लुब्ध हो गया । जन = भक्त ।

व्याख्या—हृदय के भीतर कमल प्रकाशित हो रहा है । वहाँ ब्रह्म का निवास है । मन रूपी भ्रमर उस कमल पर लुब्ध होकर उसमें रमण करता रहता है । इस रहस्य को कोई प्रभु का भक्त ही जान सकता है ।

अलंकार—रूपक

टिप्पणी—दहर (सूक्ष्म) पुण्डरीक में आत्मा की अनुभूति (परिचय) ।

इन तीनों साखियों (५, ६, ७) में कवीर ने आत्मा के रूप में ब्रह्म के साक्षात्कार (परिचय) का बहुत सुन्दर चित्र अंकित किया है । दुर्भाग्यवश व्याख्याकारों ने इसे ठीक से नहीं समझा है । वे 'कँवल' शब्द से भ्रान्त हो गये हैं और उसे 'सहस्रार कमल' समझ लिया है । कवीर ने स्पष्ट रूप से कहा है—'अन्तर कँवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहँ होइ' अर्थात् वह कमल भीतर प्रकाशित हो रहा है । सहस्रार कमल सिर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के पास होता है । उसे कवीर 'अंतर कँवल' कैसे कहते ? कवीर ने यहाँ उस परम तथ्य का परिचय दिया है जिसको छान्दोग्य उपनिषद् ने 'दहर विद्या' कहा है । उसी परिप्रेक्ष्य में इन तीनों साखियों का अर्थ लेना समीचीन होगा ।

इन साखियों से यह स्पष्ट है कि कवीर को परम गुह्य तथ्य का परिचय हुआ था । इस प्रकार के परिचय का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद् (८।१ से ८।५ तक) में इन शब्दों में मिलता है :—

(१) 'अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्दन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ।' (८।१)

१. ना० प्र०—रखा, हनु०—सुगला०—किया । २. ना० प्र०—कँवल ज फूल्या जलह विन, विचार०—कमल खिला है नीर विनु । ३. तिवारी०—विचार०—हनु०—निरखै कोइ, सुगला०—निरखै निज । ४. तिवारी०—जहँ । ५. ना० प्र०—जानैगा ।

(२) तं चेदब्रूम्यदिदमस्मिन्नब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वावविजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात् । (८१२)

(३) यावान्वा अयमाकाशस्तावानेवोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन्वावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्थेहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति । (८१३)

(४) तं चेदब्रूयुरस्मिँश्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैतज्जरा वाप्नोति प्रध्वंसते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति । (८१४)

(५) स ब्रूयान्नास्य जरयैतज्जोर्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एषा आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः..... ! (८१५)

(१) उपनिषद् ने शरीर को 'ब्रह्मपुर' कहा है, क्योंकि इसमें ब्रह्म का निवास रहता है। छान्दोग्य उपनिषद् के आठवें अध्याय के प्रथम खण्ड में पहले यह बतलाया गया है कि इस ब्रह्मपुर अर्थात् शरीर में एक ऐसा वेश्म (निलय) है जो कि सूक्ष्म पुण्डरीक अर्थात् कमल के समान है। वह वेश्म अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व का बना है, जो इन्द्रियातीत है। उसके भीतर सूक्ष्म आकाश है। उस आकाश के जो भीतर है, उसी को खोजो। उसी को जानने की चेष्टा करो।

इसमें दो शब्द मननीय हैं—दहर और पुण्डरीक। 'दहर' शब्द का अर्थ है—सूक्ष्म। यह शब्द दह (दीप्ति) + र के योग से बना है। 'दह' शब्द का अर्थ—दहन करना अर्थात् जलाना और दीप्ति या प्रकाश दोनों हैं। अतएव 'दहर' का अर्थ हुआ = सूक्ष्म प्रकाश वाला। 'पुण्डरीक' का अर्थ है—कमल। जिस प्रकार स्थूल, पार्थिव हृदय कमल के आकार का होता है उसी प्रकार उदर को वक्षस्थल से पृथक् करने वाली पेशी (Diaphragm) के नीचे जो छोटा सा गर्त है, उसके अन्तर में कमल के आकार का सूक्ष्म वेश्म (Space) है। उसके भी भीतर एक सूक्ष्म आकाश है। वहाँ एक अद्भुत ज्योति दहकती रहती है। उसी को उपनिषद् ने 'दहरं पुण्डरीकं वेश्म' कहा है। इसी को कबीर ने कहा है—अन्तर कँवल प्रकासिया ।'

वस्तुतः वह कमल नहीं है, किन्तु कमल के आकार का सूक्ष्म वेश्म है। इसी को कबीर अपनी विरोधाभासमयी वाणी में कहते हैं—'कमल जु फूला फूल विनु' और 'कमल जु फुला नीर विनु ।'

(२) यदि शिष्य गुरु से पूछे कि ब्रह्मपुर में सूक्ष्म कमल रूपी वेश्म के भीतर जो सूक्ष्म आकाश है, वहाँ क्या विद्यमान है जिसका हम अन्वेष्टन करें और जिसको जानने की चेष्टा करें ? तो गुरु को कहना चाहिए :—

(३) जैसे ऊपर आकाश है, वैसे ही सूक्ष्म हृदय के भीतर आकाश है। उसके भीतर स्वर्ग (द्यौ) और पृथ्वी, अग्नि और वायु, सूर्य और चन्द्र तथा विद्युत् और नक्षत्र स्थित

हैं। जो कुछ इस लोक पे हैं और जो नहीं भी हैं, वह सब सम्यक् प्रकार से इसमें स्थित हैं। भाव यह है कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में हैं, आत्मा उस सबका योगि है।

(४) यदि शिष्य आचार्य से कहे कि इस ब्रह्मपुर में सब समाहित है, तब सम्पूर्ण भूत (प्राणो और तत्व) और समस्त कामनाएँ भी सम्यक् प्रकार से स्थित होनी चाहिए, तो जिस समय यह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता है ?

(५) इसके उत्तर में आचार्य को कहना चाहिए कि इस देह की जरावस्था से ब्रह्म अथवा आत्मा जीर्ण नहीं होता। इसके (शरीर के) वध से उसका नाश नहीं होता। यह दहराकाश स्थित आत्मा सत्य है। इसमें सम्पूर्ण कामनाएँ सम्यक् प्रकार से स्थित हैं। यही वास्तविक आत्मा है। वह सब पापों से मुक्त है। वह जराहीन, मृत्युहीन, शोकहीन, भोजनइच्छा-रहित, पिपासा-शून्य, सत्यकाम और सत्य-संकल्प है।

मानव के अन्तस् में जो अप्राकृत कमलवत् स्थान है वही आत्मा का वेश्म है। इसी का संकेत कबीर ने इन साखियों में अपनी उलटवाँसी शैली में किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि 'ब्रह्मवास तहँ होइ।'

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है:—

उदरमुपासते य ऋषिवत्सु कूर्पदृशः।

परिसरपट्ति हृदयमारुणयो दहरम् ॥

(१०।८७।१८)

अर्थात् हे अनन्त ! ऋषियों के सम्प्रदायों में जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, वे आपके उदर अर्थात् मणिपूरचक्र में रहने वाले ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं। किन्तु अरुणवंशी मुनिजन हृदय में रहने वाले उस दहर संज्ञक आकाश रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं जिससे सब ओर जाने वाली नाडियाँ निकलती हैं।

श्रीधर स्वामी ने इसकी टीका करते हुए लिखा है—'आरुणयस्तु साक्षात् हृदयस्थं दहरं सूक्ष्ममेवोपासते' अर्थात् अरुणवंश वाले हृदय में स्थित साक्षात् सूक्ष्म ब्रह्म या आत्मा की उपासना करते हैं।

कठोपनिषद् में इसी हृदयस्थ अन्तरात्मा को प्रत्यगात्मा कहा गया है और अरविन्द घोष ने इसे (Psychic Being) कहा है।

सायर^१ नाहीं सीप नहि,^२ स्वाति बूँद भी नाँहि।

कबीर मोती नीपजै, सुन्नि सिखर^३ गढ़^४ माँहि ॥ ८ ॥

१ हनु०, विचार०, युगला०—सीप नहीं सायर नहीं। २. ना० प्र०—विन। ३. ना० प्र०—सिपर, विचार०—सखर। ४. विचार०, युगला०—घट।

शब्दार्थ—सागर = सागर । मोती = (प्र० अ०) प्रकाश झु । नीपजै = उत्पन्न होता है । सुन्नि सिखर = सहस्रार । गढ़ माँहि = शरीर के भीतर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि वहाँ न तो सागर है न सीप है और न स्वाति-बूँद अर्थात् मोती के उत्पन्न होने के जितने अपेक्षित कारण हैं, उनमें से एक भी विद्यमान नहीं है, फिर भी इस शरीर के भीतर शून्य शिखर अर्थात् सहस्रार में मोती उत्पन्न हो रहा है अर्थात् एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है । भाव यह है कि जब कुण्डलिनी उत्थित होकर सहस्रार में मिलती है, तब ज्योति का साक्षात्कार होता है ।

अलंकार—विभावना ।

घट माँहैं^१ औघट लह्या^२, औघट माँहैं^३ घाट ।

कहि कवीर परचा^४ भया, गुरु दिखाई बाट ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—घट = शरीर । औघट = (सं०-अवघट्ट) विकट मार्ग । घाट = लक्ष्य, गन्तव्य स्थान । बाट = मार्ग ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि गुरु ने मार्ग दर्शन किया । फलस्वरूप इस शरीर में ही मैंने एक विकट मार्ग का अनुभव किया और उस विकट मार्ग से ही घाट अर्थात् अपने लक्ष्य को प्राप्त किया ; वहाँ मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ ।

टिप्पणी—‘अवघट घाट’ में कुण्डलिनी के जागरण का संकेत है, जो कि मूलाधार चक्र से उठकर अन्य चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार में जा मिलती है । वहाँ सत्य का साक्षात्कार होता है । यह विकट मार्ग है, जो कि गुरु के निर्देशन से ही पार किया जा सकता है । मूलाधार चक्र भौतिक जगत् है । सहस्रार कमल आध्यात्मिक जगत् है । उसमें से आत्म-ज्ञान की ज्योति निकला करती है ।

अलंकार—विरोधाभास ।

सूर समाना^५ चाँद में, दुहूँ^६ किया घर एक ।

मन का चेता^७ तब भया, कछू पूरवला लेख^८ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—सूर = सूर्य (प्र० अ०) सूर्यनाड़ी, पिंगला, दाहिनी नाड़ी । चाँद = (प्र० अ०) चन्द्र नाड़ी, इडा, बायी नाड़ी । दुहूँ = दोनों । घर एक = सुषुम्ना में । चेता = चाहा हुआ, वाञ्छित । पूरवला = पूर्व जन्म का । लेख = लिखा हुआ ।

व्याख्या—जब सूर्य नाड़ी (पिंगला) चन्द्र नाड़ी (इडा) में समा जाती है अर्थात् सुषुम्ना में चलने लगती है, तब मन का वाञ्छित फल मिल जाता है । यह पूर्व जन्म के पुण्य का ही परिणाम है ।

१. अन्य प्रतियों में—मैं । २. अन्य प्रतियों में—पाइया । ३. विचार०, हनु०, युगला०—मोही । ४. विचार०—परिचय । ५. ना० प्र०—समाँणों चंद में, हनु०—चंद मँह । ६. ना० प्र०—दूहूँ, अन्य प्रतियों में—दोऊ । ७. ना० प्र०—च्यंता, हनु०—चिंता तब गया । ८. हनु०, विचार०, युगला०—पुर्व जन्म का लेख ।

पिंजर^१ प्रेम^२ प्रकासिया, अंतरि^३ भया उजास ।

मुखि^४ कस्तूरी महमही^५, बानी^६ फूटी बास ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—अन्तरि=हृदय में, भीतर में (प्राचीन हिन्दी का अधिकरण कारक का प्रयोग) । उजास = प्रकाश । मुखि = मुख में (प्राचीन हिन्दी का अधिकरण कारक का प्रयोग) महमही=सुगन्ध करने लगी ।

व्याख्या—हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर वह सारा प्रकाश छा गया । मुख में कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और बाणी से उसकी सुगंध फूट निकली ।

यहाँ पर 'सुगंध' लाक्षणिक प्रयोग है । भगवान का साक्षात्कार होने पर जीव का प्रत्येक शब्द प्रेम-रस-सिक्त और सुवासित हो उठता है । इसी को कबीर ने 'कस्तूरी हमही' द्वारा व्यक्त किया है ।

मन लागा उनमन सौ^७, गगन पहुँचा जाइ^८ ।

चाँद बिहूँना चाँदिना^९, अलख^{१०} निरंजन राइ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—गगन = सहस्रार । बिहूँना = विहीन, रहित । चाँदिना = चाँदनी, प्रकाश । अलख = अलक्ष्य, जो दिखाई न दे । निरंजन = (१) अंजन = कालिमा, कानल । निरंजन = कालिमा रहित, प्र० अ० = त्रिगुणातीत, निर्गुण । (२) अंजन = व्यक्तीकरण, निरंजन=अव्यक्त ।

व्याख्या—मेरा मन एक संकल्प-विकल्पात्मक अवस्था के ऊपर राम के मन में मिल गया । वह सहस्रदल कमल पर पहुँच गया । वहाँ मैंने एक विचित्र प्रकाश का अनुभव किया, जो कि बिना चन्द्र की ही चाँदनी जैसा शीतल और स्निग्ध था । मैंने वही उस त्रिगुणातीत, निर्गुण, निराकार सत्ता का साक्षात्कार किया है जो कि स्थूल इन्द्रियों को पहुँच से परे है ।

टिप्पणी—(१) उन्मन वह अवस्था है, जहाँ चंचल संकल्प-विकल्पात्मक मन शान्त हो जाता है और इससे एक उच्चतर चेतना का आविर्भाव होता है । यह उन्मन का साधारण अर्थ है । परन्तु कबीर अपने ढंग से 'उन्मन' को प्रायः 'उनके मन' अर्थात् 'राम के मन' के अर्थ में लेते हैं ।

(२) सहस्रदल स्थूल शरीर के शीर्ष के ऊपर आकाश में स्थित है, जो कि स्थूल इन्द्रियों से परे है । वह एक ज्योति-पुञ्ज है जिसमें कमल के सहस्र दल की प्रतीति होती है । यतः यह सहस्रार कमल शीर्ष के ऊपर आकाश में स्थित है । अतः इसे 'गगन'

१. तिवारी०—पजरि । २. हनु०—गीर । ३. हनु०, युगला०—अतर ४ युगला०—सुख करि सती महल में । ५. ना० प्र०—बाणी । ६. हनु०, विचार०, युगला०—उनमनि सो मन लागिया । ७ युगला०—गगनहि पहुँचा जाइ । ८ ना० प्र०—देखा चन्द्र बिहूँना चादिना । ९. ना० प्र०—तहाँ अलख ।

कहा गया है ।

(३) अंजन का अर्थ है—कालिमा । निरंजन वह है, जिसमें कोई कालिमा न हो । यहाँ कालिमा या अंजन से तात्पर्य 'त्रिगुण' से है । अतः निरंजन त्रिगुणातीत, निर्गुण सत्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

अलंकार—विभावना ।

मन लगा उनमन्न सो^१, उनमन मनहि^२ विलग ।

लौन विलंगा पानियाँ^३, पानी^४ लौन विलग ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—उनमन्न = उनका मन अर्थात् प्रभु का मन (कबीर का विशेष अर्थ में प्रयोग), भागवती चेतना । विलग = वि (उपसर्ग, विशेष रूप से) लग गया अर्थात् भली प्रकार लग गया । लौन = नमक ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरे संकल्प-विकल्पात्मक मन ने अपना स्वभाव छोड़ दिया और भागवत मन में उसी प्रकार से लीन हो गया जैसे नमक और जल मिलकर एक हो जाते हैं ।

अलंकार—निदर्शना ।

पानी^५ ही तैं हिम^६ भया, हिम^७ ह्वै गया बिलाइ ।

जो कुछ था सोई^८ भया, अब कुछ^९ कहन जाइ ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—हिम = बर्फ । बिलाइ = विलीन हो जाना ।

व्याख्या—एक ही तत्व की दो अवस्थाएँ हैं—सूक्ष्म अवस्था-जल और स्थूल अवस्था—बर्फ । मानव के भीतर जो साक्षि-चैतन्य है, जो चिन्मात्र है, वह पानी के समान है । वही चिन्मात्र अन्तःकरण से परिसीमित होकर चिदाभास अर्थात् जीव का रूप ग्रहण करता है । यह चिदाभास हिम अर्थात् बर्फ के समान है, क्योंकि जल की अपेक्षा में यह स्थूल है । जैसे बर्फ गलकर फिर पानी की अवस्था में आ जाती है, वैसे ही अन्तःकरण में जो चिदाभास है, वह फिर लीन होने पर चिन्मात्र हो जाता है अर्थात् जीव ब्रह्म के रूप में आ जाता है । जीव का जो मूल स्वरूप था, उसी में अब वह रूपान्तरित हो गया । (मन के इस रूपान्तरण को गौड़ पादाचार्य ने 'अमनीभाव' कहा है) । इसलिए अब उसके विषय में क्या कहा जाय ? क्योंकि कोई नई वस्तु नही पैदा हुई है !

१. हनु०-विचार०-युगला०-उनमनि सो मन लागिया । २. हनु०-विचार-युगला०-नहीं विलंगि ।

३. ना० प्र०-लूँण विलगा पाणियाँ । ४. ना० प्र०-पाँणी लूणों विलग । ५. ना० प्र०-पाणी ।

६. युगला०-हेम । ७. तिवारी०-विचार०-हिम ही, हनु०-हिमहि, युगला०-हेमहि । ८. युगला०-

सोही । ९. ना० प्र०-कलू कछा ।

भली भई जु भै^१ पड़्या, गई दसा^२ सब भूलि ।
पाला गलि पानी^३ भया, ढुलि^४ मिलिया उस कूलि ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—जु = जो । भै पड़ी = हो गई ('भू' धातु से निष्पन्न) । दसा = सांसारिक दशा । पाला = बर्फ, हिम । कूलि = किनारा, (प्र० अ०) प्रभु ।

व्याख्या—यह बहुत अच्छा हुआ कि मैं अपनी सांसारिक दशा को भूल गया और वास्तविक स्वरूप में परिणत हो गया । यह वैसे ही है जैसे हिम गलकर पानी हो जाता है और लुढ़क कर किनारे के जल से मिल जाता है ।

यहाँ जीव का दृष्टान्त हिम से दिया गया है और कूल का दृष्टान्त प्रभु से ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

चौहटै चिंतामणि^५ चढ़ी, हाड़ी मारत हाथि ।
मीरां मुझसू^६ मिहर करि, इव^७ मिलौं न काहू साथि ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—चौहटै = चौरस्ता (प्र० अ०) इडा, पिंगला, सुषुम्ना का संगमस्थल, यह दोनों भीहों के मध्य का स्थान है जिसे त्रिकुटी कहते हैं । 'चौहट्ट' इसी का प्रतीक है । चिंतामणि = सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पित मणि (प्र० अ०) ब्रह्मा साक्षात्कार, राम से मिलन । मीरां = (अ०-मीर = अमीर का लघु रूप = अग्रगण्य) मेरे मालिक । मिहर (फा०) = दया, करुणा ! इव = अब । हाड़ी = डाकू ।

सामान्य अर्थ—मैं बाजार जा रहा था, वहाँ चौरस्ते पर चिन्तामणि मिल गया, परन्तु पास में खड़े हुए डाकू हाथ मारने लगे । हे दयालु ! मेरे ऊपर दया करो । मैं इन सबों के चक्कर में न पड़ सकूँ ।

प्रतीकार्थ—जीवन-यात्रा में मैं उस चौरस्ते पर पहुँच गया हूँ जहाँ प्रभु से मिलन हो गया है । परन्तु भीतर स्थित काम, क्रोध, मोह आदि डाकू मेरी उस अमूल्य निधि को क्षपट्टा मारकर छीन लेना चाहते हैं । हे दयालु प्रभु ! मेरे ऊपर दया करो जिससे अब मैं इन सबों के चक्कर में न पड़ूँ ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

पंखि^८ उड़ानी गगन कौं^९, पिण्ड^{१०} रहा परदेस ।
पानी पीया चंचु विनु^{११}, भूलि गया यहू^{१२} देस ॥ २० ॥

१. युगला०-विचार०-भय परी, हनु०-भू पड़ी । २. युगला०-विचार०-दिसा । ३. ना० प्र०-पार्षा । ४. हनु०-विचार०-ढुलि मिला । ५. हनु०-विचार०-युगला०-चिंतामनि पाई चौहटै । ६. हनु०-विचार०-युगला०-मुझ पर । ७. हनु०-विचार०-मिला न । ८. ना०-पंखि, हनु०-युगला०-पंखि । ९. ना० प्र०-कूँ, हनु०-युगला०-को । १०. ना० प्र०-प्यंड रखा । ११. ना० प्र०-पाणी पीया चंच विनु, हनु०-युगला०-पानी पीया चंच विनु । १२. हनु०-युगला०-वह ।

शब्दार्थ—पंखि = पक्षी (प्र० अ०) जीवात्मा । गगन = आकाश (प्र० अ०) सहस्रार । पिण्ड = शरीर । पानी = जल (प्र० अ०) आध्यात्मिक आनन्द । चंचु=चोच (प्र० अ०) इन्द्रियाँ ।

व्याख्या—जीव रूपी पक्षी (हंस) कुण्डलिनी के सहारे सहस्रार तक उड़ गया अर्थात् उसने सहस्रार पद मे परमतत्त्व का साक्षात्कार कर लिया और यह भौतिक शरीर अपने स्थान पर यो ही पड़ा रहा, जो कि अब उस जीव के लिए परदेश-सा हो गया है । पहले जब जीव को परमतत्त्व का अनुभव नहीं था, तब उसके लिए शरीर ही स्वदेश था और परमतत्त्व परदेश । अब परमतत्त्व स्वदेश हो गया और शरीर परदेश हो गया । उसने इन्द्रियो के बिना ही आनन्द रस का पान किया और सांसारिक दशा को भूल गया अर्थात् इससे अब उसकी आसक्ति जाती रही ।

अलंकार--विभावना, विरोधाभास ।

पंखि^१ उड़ानी गगन कौं^२, उड़ी^३ चढ़ी असमान ।

जिहि सर मंडल भेदिया, सो सर लागा^४ कान ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—असमान = आकाश (प्र० अ०) शून्य । सर = वाण (प्र० अ०) अनाहत नाद । मंडल = आकाश (प्र० अ०) सहस्रार । जिहि = जिस ।

व्याख्या—जीवात्मा रूपी पक्षी (हंस) सहस्रदल तक उड़ गया और शून्य में स्थित हो गया । जो अनाहत नाद रूपी वाण गगन-मण्डल मे व्याप्त है, वह स्पष्ट रूप से कानों को लग गया अर्थात् सुनाई पड़ने लगा । नाद-ब्रह्म का ज्ञान हो गया ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

सुरति समानो^५ निरति मैं, निरति रहो निरधार ।

सुरति निरति परचा^६ भया, तब खूले स्यंभ दुवार^७ ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—सुरति = प्रेमानुरक्त ध्यान और स्मरण । निरति = निरतिशय रूप से नाद ब्रह्म में लय । निरधार = निरावलम्ब । स्यंभ दुवार = शम्भु द्वार, ब्रह्मरंध्र ।

व्याख्या—सुरति अर्थात् नाद का प्रेमानुरक्त स्मरण और ध्यान निरति में लीन हो गया । निरति चरमावस्था है । वह किसी आश्रय पर स्थित नहीं है । वह निराधार रहती है । जब सुरति को निरति का परिचय हुआ अर्थात् जब निरति की अवस्था पर प्रेमानुरक्त चित्त पहुँच गया, तब शम्भु का द्वार खुल गया अर्थात् प्रभु का साक्षात्कार हो गया ।

१ ना० प्र०—पंखि । २ ना० प्र०—कौं । ३ हनु०—युगला०—उड़िके चढ़ि । ४ हनु०—युगला०—लाया । ५ ना० प्र०—समाँपी । ६ हनु०—वि०—परिचय । ७ तिवारी०—तब खुलि गयासिंभु दुवार, युगला०—तब खुली सिंधु द्वार, वि०—खुल गया सिंधु दुवार, हनु०—खुल गौ शम्भु द्वार ।

सुरति समानी^१ निरति मैं, अजपा माँहै^२ जाप ।

लेख समानां^३ अलेख^४ मैं, यौ^५ आपा माँहै^६ आप ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—अजपा = सहज भाव से जप, मुख से बिना उच्चारण किया हुआ जप ।
लेख = जो लिखा या देखा जा सके, प्रत्यक्ष, साकार । अलेख = अप्रत्यक्ष, निराकार ।
आपा = आत्मा । आप = अह, खुदी ।

व्याख्या—साधना की प्रगति में साधक स्थूल से सूक्ष्म, शब्द से अशब्द, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, साकार से निराकार, ससीम से असीम, अहंकार से निरहंकार की ओर बढ़ता चला जाता है और जब वह अशब्द, निराकार, अप्रत्यक्ष और निरहंकार अवस्था पर पहुँचता है, तब उसे ब्रह्म-तत्त्व का वास्तविक परिचय अर्थात् साक्षात्कार होता है । इसी तथ्य को कबीर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि साधना की अंतिम अवस्था में सुरति निरति में लीन हो जाती है, सोच्चार जप निरुच्चार अवस्था में परिणत हो जाता है, साकार निराकार में परिणत हो जाता है और इसी प्रकार खुदी या आपा अपने वास्तविक स्वरूप (आत्मा) में परिणत हो जाता है । यही परिचय की अन्तिम अवस्था है ।

आया था संसार में^७, देखन^८ कौं बहु रूप ।

कहै कबीरा संत हो,^९ परि^{१०} गया नजरि अनूप ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—नजरि=दृष्टि में । अनूप=अनुपम, परम तत्त्व ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे संतो ! मैंने संसार में अनेक रूप देखने के लिए जन्म लिया था, परन्तु इन्हीं रूपों के भीतर अनुपम तत्त्व, जो अरूप है, मेरी दृष्टि में पड़ गया अर्थात् मुझे अनुपम तत्त्व का साक्षात्कार हो गया ।

अलंकार—विरोधाभास की ध्वनि ।

अंक भरे भरि भेटिया^{११}, मन नहि बाँधै धीर ।

कहै कबीर वह^{१२} द्यौ मिलै, जब लगि दोइ सरीर ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—दोइ सरीर = (प्र० अ०) द्वैत भाव ।

व्याख्या—प्रियतम के दर्शन होने पर मैंने उसका प्रगाढ़ आलिंगन किया, किन्तु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई । कबीर कहते हैं कि जब तक द्वैत भाव बना हुआ है, तब तक वह पूर्ण रूप से कैसे मिल सकता है ?

यहाँ पर 'दोइ सरीर' का प्रतीकार्थ है—द्वैत भाव । प्रियतम सशरीर नहीं है । प्रभु का परिचय होने पर भी जब तक देहात्म-भाव बना रहता है अर्थात् इस देह के कारण

१. ना० प्र०—समोर्णा । २. हनु०—विचार०—युगल०—माहीं । ३. ना० प्र०—समाणी ।
४. हनु०—विचार०—अलेख । ५. ना० प्र०—यूँ । ६. हनु०—विचार०—युगल०—माहीं । ७. ना० प्र०—मैं । ८. ना० प्र०—देखन । ९. ना० प्र०—हौं । १०. ना० प्र०—पडि । ११. ना० प्र०—मन मैं नौहीं धीर । १२. ना० प्र०—ते क्यूँ ।

पृथक् भाव बना रहता है, तब तक प्रभु से पूर्ण मिलन नहीं हो सकता । जब देहात्म-भाव विलीन हो जाता है, तभी पूर्ण मिलन होता है ।

तुलनीय— तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ ।
बारी फेरी बलि गई, जित देखूँ तित तूँ ॥

सचु^१ पाया सुख ऊपजा^२, दिलदरिया भरपूरि^३ ।

सकल पाप सहजै^४ गये, साईं^५ मिला^६ हजूरि ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—सचु=सच, सत्य । ऊपजा = उत्पन्न हुआ । दरिया (फा०)=सागर (इसका प्रधान अर्थ सागर और गौण अर्थ 'नदी' होता है) । सहजै = अनायास, स्वतः । हजूरि=सामने ।

व्याख्या—जब प्रभु से आमने-सामने मिलन हुआ तब सत्य का परिचय हुआ । फलतः आनन्द उमड़ पड़ा, हृदय रूपी सागर प्रेम और आनन्द के जल से लबालब भर गया और सारे पाप स्वतः विलीन हो गये ।

अलंकार—रूपक ।

धरती गगन पवन^७ नहिं होता, नहिं^८ तोया नहिं^९ तारा ।

तब हरि हरि के जन हते^{१०}, कहै कबीर विचारा^{११} ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—तोया = तोय, जल । तारा = नक्षत्र (प्र० अ०) ज्योति, अग्नि ।
हते = थे । विचारा = विचारपूर्वक ।

व्याख्या—कबीरदास विचारपूर्वक कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व पृथ्वी, आकाश, पवन, जल, अग्नि ये पाँचों तत्त्व नहीं थे । उस समय केवल हरि और उनके भक्त (जीव), अंशी और अंश ही थे ।

जा दिन किरतम^{१२} नां हता, नहीं हाट नहिं बाट^{१३} ।

हुता^{१४} कबीरा राम जन, जिन देखा औघट घाट^{१५} ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—किरतम = कृत्रिम, दनावटी । हता = था । हाट-बाट (मुहाविरा) = बाजार (प्र० अ०) संसार । औघट = (सं० अवघट्ट) विकट मार्ग । घाट = लक्ष्य, गन्तव्य स्थान ।

१ युगला०—सुचि । २ ना० प्र०—ऊपनों । ३ ना० प्र०—अरु दिल दरिया पूरि । ४. हनु०, युगला०—सहजे गया । ५ ना० प्र०—जब साईं, हनु०—साईं मिले हजूर, वि०—सा हिव मिलै हजूर । ६ ना० प्र०—मिल्या । ७ युगला०, विचार०—पवनै नहीं, हनु०—धरती पवन नहीं हता, नहीं नवो अवतार । ८ ना० प्र०—नहीं । ९ न० प्र०—नहीं, विचार०, युगला०—नहीं होते तिथि वार । १० युगला०, विचार०—तब हरि के हरिजन हुते, हनु०—तब हरिजन के हरि हते । ११ युगला०, विचार०, हनु०—विचार । १२. ना० प्र०—कृतमनां हुता । १३ ना० प्र०—होता हट न पट, तिवारी—होता हाट न बाट । १४. युगला०, विचार०, हनु०—हता कबीरा संत जन । १५. ना० प्र०—जिन देखै औघट घट, हनु०—जिन दिखलाई बाट ।

व्याख्या—जिस समय यह कृत्रिम स्थान नहीं था अर्थात् सृष्टि नहीं हुई थी, संसार रूपी बाजार नहीं था, उस समय केवल राम का भक्त आदि गुरु कबीर था, जिसको लक्ष्य तक पहुँचने के कठिन और दुर्गम मार्ग का परिचय था।

थिति पाई मन थिर भया, सतगुरु करी सहाइ ।

अनिन कथा तनि आचरी, हिरदै त्रिभुवन राइ ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—थिति = प्रतिष्ठित हो जाना। अनिन ≈ अनन्य, अद्वितीय। तनि = तन में, शरीर में, भीतर। आचरी = संचारित हो रही है, क्रियाशील हो रही है। राइ = राजा।

व्याख्या—सद्गुरु ने मेरी सहायता की। उनकी कृपा से मैं तत्त्व में प्रतिष्ठित हो गया और मेरा मन अब स्थिर हो गया है, उसकी चंचलता जाती रही। मेरे भीतर अनन्य चरितार्थ हो गया और हृदय में भगवान् त्रिभुवनपति विराजमान हो गए।

टिप्पणी—इस साखी में 'अनिन' और 'आचरी' दो बहुत ही महत्त्वपूर्ण और व्यञ्जक शब्द हैं। अन् + अन्य = अनन्य वह है जिसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ 'अनिन कथा' में तत्पुरुष समास है—अनन्य की कथा अर्थात् अद्वितीय प्रभु की कथा। यहाँ 'आचरी' का अर्थ है—चरितार्थ हो गया, वास्तविकता का रूप धारण कर लिया। 'अनिन कथा तनि आचरी' का अर्थ यह है कि अद्वितीय अब मेरे लिए केवल कथामात्र नहीं रह गया, वह अब वास्तविकता के रूप में मेरे भीतर चरितार्थ हो गया, मेरे रोम-रोम में बस गया है।

हरि संगति सीतल भया^१, मिटी मोह की ताप^२ ।

निस बासुरि सुखनिधि^३ लहा, (जव^४) अंतरिप्रगटा^५ आप ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—संगति = तादात्म्य, मिलन। निस बासुरि = दिन रात। आप = आत्मा।

व्याख्या—अन्तर में आत्म-साक्षात्कार होने पर प्रभु से तादात्म्य हो गया, मोह की ज्वाला मिट गई और मैं निरंतर आनन्द-निधि का अनुभव कर रहा हूँ।

तन भीतरि मन मानियाँ, बाहरि कहा^६ न जाइ ।

ज्वाला तैं^७ फिरि जल भया, बुझी^८ बलंती लाइ^९ ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—मानियाँ = स्वीकार कर लिया। बलंती = जलती हुई। लाइ = आग।

१. हनु०—हिरा पाय सीतल भया, युगला०—हरि पाया सीतल भया। २. तिवारी, युगला०—मिटी मोह तन ताप, हनु०—मिटि जु तन का ताप। ३. ना० प्र०—सुख निधयल्ला हनु०—सुख निन्द लह। ४. युगला० हनु० 'जव' नहा है। ५. ना० प्र०—प्रकट्या, हनु०—प्रगटे। ६. तिवारी०—कतई, हनु०—कहूँ न लाग, युगला०—कवहुँ न लाग। ७. हनु०—तो। ८. हनु०—बूझी जलती आग। ९. युगला०—आग।

व्याख्या—साक्षात्कार होने पर मेरे मन में पूर्ण निश्चय हो गया, संशय सर्वदा के लिए विलीन हो गया। उस स्थिति का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मोह की ज्वाला जल में परिणत हो गयी अर्थात् उसका पूर्ण गमन हो गया। वह जलती हुई मोह की आग पूर्ण रूप से बुझ गयी अर्थात् परिचय द्वारा पूर्ण शान्ति आ गयी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

तत पाया तन वीसरा^१, जब मनि धरिया ध्यान^२।

तपनि^३ गई सीतल भया, जब सुनि^४ किया असनान ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—तत=तत्व। वीसरा=भूल गया। मनि=मन में। सुनि=ब्रह्मरंध्र पर स्थित सहस्रदल कमल, शून्य-चक्र।

व्याख्या—जब मैंने मन में अपने प्रियतम का निरन्तर ध्यान किया अर्थात् जब प्रभु में बराबर सुरति लगाए रहा, तब तत्व का साक्षात्कार हो गया और शरीर की सुष-वृष जाती रही अर्थात् देहाव्यास (देहात्म-भाव) मिट गया। जब मैंने शून्य में स्नान किया तब मोह का ताप मिट गया और शीतलता अर्थात् शांति का अनुभव हुआ।

टिप्पणी—(१) सुनि—इस संदर्भ में 'सुनि' का अर्थ है—ब्रह्मरंध्र पर स्थित सहस्रदल कमल। इसका दूसरा नाम है—शून्य चक्र। मन के शान्त होने पर साधक उस अवस्था को प्राप्त होता है जिसमें आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ का बोध नहीं रह जाता है। इसका दूसरा नाम है—सहज में स्थित होना अथवा केवलावस्था, निर्गुण का परिचय।

(२) अस्नान—स्नान करने में एक सुन्दर व्यंजना है। स्नान करने से शरीर में शीतलता आ जाती है। शून्य में 'अस्नान' करने के बाद ताप-त्रय मिट जाता है और सर्वथा शीतलता आ जाती है।

जिनि^५ पाया तिनि सुगहगह्या^६, रसनां लागी स्वादि।

रतन निराला पाइया, जगत ढंढोल्या^७ वादि ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—सुगह=(सं० सुग्रह) अच्छी तरह पकड़कर। गह्या=पकड़ रखा। रसना=जिह्वा। वादि=व्यर्थ।

व्याख्या—जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया, उन्होंने उसे जकड़कर पकड़ रखा है अर्थात् पूर्ण रूप से हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया है। उसके माधुर्य का उन्होंने पूर्ण रूप से

१. ना० प्र०—वीसरा। २. हनु०, विचार०, युगला०—मन धाया धरि ध्यान। ३. हनु०, विचार०, युगला०—तपत मिटी, तिवारी०—तपनि मिटी। ४. ना० प्र०—सुनि, विचार०, युगला०—सुनि किया अस्नान, हनु०—शान किया असनान। ५. वि०, युगला०—पाया था सो गहि रहा, हनु०—पाया तिन सो गहि रहा। ६. ना० प्र०—सु गहगह्या। ७. हनु०, विचार०—ठठोला, युगला०—टटोरा।

आवादन किया। उनको एक अनुपम रत्न मिल गया है। वह अब जगत् में और कुछ ढूँढना व्यर्थ समझते हैं। परमार्थ के प्राप्त होने पर अन्य अर्थ की क्या आवश्यकता है ?

अलंकार—व्यतिरेक ।

कबीर दिल सावित^१ भया, पाया फल समरत्य^२ ।

सायर माँहि ढँढोलता^३, होरै^४ पड़ि गया हृत्य ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—सावित = पूर्ण । समरत्य = समर्थ (सम + अर्थ = सम्यक् लक्ष्य) । सायर = सागर । ढँढोलता = टटोलता । होरै = होरा ही ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं भव-सागर में अपने इष्ट को टटोल रहा था। गुण-कृपा से मेरे हाथ होरा ही आ गया अर्थात् सर्वोत्कृष्ट इष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फिर तो मेरा हृदय परिपूर्ण हो गया और मैंने जीवन का सर्व-अर्थकारी परमोत्कृष्ट सम्यक्-लक्ष्य प्राप्त कर लिया ।

टिप्पणी—प्रभु की प्रत्यभिज्ञा (पहिचान) बिना जीवन अपूर्ण है। वह सभी पूर्ण होता है, जब उसका परिचय मिल जाय ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

जब मैं था तब हरि^५ नहीं, अब हरि^६ हैं मैं नाँहि ।

प्रेस^७ गली अति साँकरी, या में दो न समाँहि ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—मैं = आपा, अहंभाव । साँकरी = संकीर्ण, तंग, पतली । माँहि = मध्य में, भीतर ।

व्याख्या—जब तक आपा रहता है, तब तक प्रभु से परिचय नहीं हो पाता । आपा मिटते ही प्रभु से मिलन हो जाता है । प्रेम की यह विलक्षणता है कि यद्यपि यह प्रारम्भ दो में होता है, तथापि जब तक द्वैत बना रहता है, तब तक उसमें परिपूर्णता नहीं आती । द्वैत की समाप्ति पर ही परिपूर्णता आती है । प्रेम के मार्ग में दो के लिए स्थान नहीं है ।

ना० प्र० की प्रति में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है—‘सब अँधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माँहि’ इसका अर्थ होगा—जब परम ज्योति का भीतर साक्षात्कार हुआ तो अज्ञानांधकार द्वारा प्रसूत अहंभाव स्वतः समाप्त हो गया ।

अलंकार—विरोधाभास ।

^१ ना० प्र०—सावति, हनु०, विचार०, युगला०—दरिया मिला । ^२ ना० प्र०—संमर्थ ।
^३ अन्य प्रतियों में—ढँढोलता । ^४ विचार० युगला०—हीरा चड़ि गया, हनु०—हीरा चड़िया ।
^५ विचार—गुरु । ^६ विचार०—गुरु । ^७ ना० प्र०—सब अँधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माँहि, हनु०, विचार०, युगला०—कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाँहि ।

जा^१ कारणि मैं हूँढ़ता, सनमुख^२ मिलिया आइ ।

घन^३ मैली पिव^४ अजला, लागि न सकौ पाइ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—कारणि = कारण, के लिए, प्रयोजन के लिए, निमित्त, लक्ष्य ।
सनमुख = सामने । घन = (घनि > (सं०) घनिका) स्त्री ।

व्याख्या—जिसके लिए मैं मारा-मारा फिरता था, वह आज सामने मिल गया ।
किन्तु इस संकोचवश कि मैं कितना पाप-पंकिल, क्षुद्र-जीव हूँ और मेरा प्रिय कितना
शुभ्र और महान् है, मैं पैर पकड़ने का भी साहस न कर सका ।

टिप्पणी—यहाँ जीव को 'घनि' अर्थात् स्त्री और प्रभु को 'पिव' अर्थात् पति कहा
गया है ।

जा कारणि^५ मैं जाइ था, सोई^६ पाया ठौर ।

सोई फिरि आपन^७ भया, जाको^८ कहता और ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—जा कारणि = जिसके लिए । जाइथा = ढूँढ़ रहा था । ठौर = स्थल ।

व्याख्या—जिसको पाने के लिए मैं इधर-उधर भटकता फिरता था, उसको अपने
भीतर ही पा लिया । जिसको मैं अन्य कहता था, अब देखता हूँ कि वही वास्तविक अपना है ।

टिप्पणी—भक्ति में प्रायः ईश्वर को अजानी जीव पहले अन्यपुरुष में सम्बोधित
करता है । वह कहता है—“तस्यैवाहं” अर्थात् मैं उसका हूँ । भक्ति मार्ग में प्रगति होने पर
जीव उसे मध्यमपुरुष के रूप में सम्बोधित करता है—“तवैवाहं” अर्थात् मैं तेरा हूँ । तीसरी
या अंतिम अवस्था वह होती है, जब अहं पूर्णतया विलीन हो जाता है । तब जीव कह
उठता है—“त्वमेव नाहं” अर्थात् तुम ही हो, मैं नहीं । तब जो अन्यथा, वही भीतर ‘अहं’
बन जाता है । जिसको पहले ‘अहं’ समझ रहे थे, वह समाप्त हो जाता है । इस साखी में
इसी तथ्य की व्यञ्जना है ।

कवीर देखा इक अगम^९, महिमा कही न जाय ।

तेज पुंज पारस घनी^{१०}, नैननि^{११} रहा समाय ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—अगम = जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है । पारस घनी = पारस जैसा
सौभाग्यदायक ।

व्याख्या—आज मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ कि मैंने उसे देख लिया अर्थात् उसका
परिचय प्राप्त कर लिया, जो अगम था, जिस तक किसी की पहुँच न थी । उसके गौरव

१. वि०—जा कारन मैं जाय था । २. विचार०—सो तो । ३. विचार०—साईं ते सनमुख भया,
रुपा कवीरा पाया । ४. गुप्त०—पीव अजला । ५. तिवारी—कारनि । ६. ना० प्र०—सोई पाई,
हनु०, युगल०—सो तो पाय । ७. ना० प्र०—आपन । ८. ना० प्र०—जासँ, तिवारी, गुप्त—जासँ ।
९. ना० प्र०—देख्या एक अंग । १०. ना० प्र०—पारसघनी, हनु०, युगल०—परसावनी । ११. ना० प्र०—
नैनूँ रूपा हनु०, गुप्त०—नैनौं, युगल०—नैना ।

और माहात्म्य का वर्णन सम्भव नहीं। वह ज्योति-पुञ्ज है और अपने स्पर्श से पापी को भी पुण्यात्मा बनाने वाला पारस जैसा सौभाग्य-दायक है। अब वह मेरे नेत्रों में समा गया है अर्थात् मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता।

टिप्पणी—ना० प्र० में 'एक अंग' पाठ। किन्तु 'इक अगम' पाठ अधिक शुद्ध है। प्रतीत होता है कि 'अगम' का मकार भ्रमवश 'अ' के ऊपर विन्दु रूप में लिपिक द्वारा कर दिया गया है। यदि 'एक अंग' पाठलिया जाय तो अर्थ होगा—एक निष्ठ होकर, अनन्य भाव से।

अलंकार—उल्लेख।

मानसरोवर^१ सुभर^२ जल, हंसा केलि कराहि।

मुक्ताहल मुक्ता^३ चुगै, अब उड़ि अनत न जाहि ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ—मानसरोवर=(प्र० अ०) सहस्रार अर्थात् शून्य-शिखर में स्थित अमृत कुंड। सुभर='शुभ्र' का अपभ्रंश है, किन्तु जायसी और कबीर में 'अच्छी तरह से भरा हुआ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जल=(प्र० अ०) अमृत। हंसा=(प्र० अ०) जीव। मुक्ताहल=मुक्ताफल, मोती (प्र० अ०) उत्कृष्ट, स्वच्छ, सत्वपूर्ण आनन्द। मुक्ता=मुक्त होकर, स्वच्छन्द होकर, छूटकर (यहाँ पर 'मुक्ता' शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है)। अनत=अन्यत्र।

व्याख्या—जीव सुषुम्नामार्ग से पहुँचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लवालव भरे हुए कुण्ड में केलि कर रहा है और आनन्द रूपी मोती स्वच्छन्द रूप से छूटकर, जी भर कर चुग रहा है। इस आनन्द को छोड़कर वह अन्यत्र सांसारिक विषयों की ओर नहीं जा सकता।

टिप्पणी—(१) मुक्ता-मुक्ता में यमक अलंकार है। अन्योक्ति।

(२) शून्य चक्र को 'कैलाश' भी कहते हैं और मानसरोवर भी कैलाश में है।

गगन^४ गरजि अञ्जित^५ चुवै, कदली कँवल प्रकास।

तहाँ कबीरा बंदगी^६, कै^७ कोई निज दास ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—गगन=आकाश (प्र० अ०) सहस्रार। कदली=केला (प्र० अ०) मेरुदण्ड। कँवल=कमल के समान प्राणशक्ति का चक्र। बंदगी=नमन करना।

व्याख्या—इस साखी में सद्गुरु ने अनहदनाद की अनुभूति का सुन्दर वर्णन किया है। 'गगन गरजि' अर्थात् आकाश के गर्जन से तात्पर्य है—वह अनहद नाद जो सहस्रार में नित्य हुआ करता है और वहाँ से अमृत के समान शक्ति का क्षरण होता रहता है।

१ हनु०—नाम सरोवर। २ तिवारी—हनु०—सुभग, विचार०—गुप्त—सुगम। ३ हनु, विचार०—मोती। ४ हनु०—विचार०—युगल०—गरजै गगन। ५ ना० प्र०—अमृत। ६ ना० प्र०—बदिगी, हनु०, विचार०—संत जन। ७ तिवारी—क्रूर, हनु०, विचार०—सत्य पुरुष के पास।

मेरुदण्ड की सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों का प्रकाश होता रहता है। यह सब अनुभूति कुण्डलिनी के जागरण के समय होती है। कबीर कहते हैं कि इस अपूर्व अनुभूति के प्रत्यक्ष होने पर मेरा सिर झुक जाता है अथवा कोई और प्रभु का भक्त हो, जिसे यह अनुभूति हो जाय तो उसका सिर झुक जाएगा।

टिप्पणी—सहस्रार पद्म के मूल में जो योनि नामक त्रिकोणाकार शक्ति का केन्द्र है, वही चन्द्रमा का स्थान है। इस साखी में जिस अमृत का उल्लेख है, वह वही से झरता रहता है। इसी को सोमरस कहते हैं—

ब्रह्मरन्ध्रे हि यत्पद्मं सहस्रारं व्यवस्थितम् ।

तत्र कंदे हि या योनिः तस्याः चन्द्रो व्यवस्थितः

त्रिकोणाकृतिस्तस्याः सुधा क्षरति सन्ततम् ॥

—शिव संहिता-५।१०३

नींव^१ बिहूनां^२ देहुरा^३, देह बिहूनां^४ देव ।

कबीर तहाँ बिलंबिया, करै अलख^५ की सेवा ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—बिहूनां = रहित। देहुरा = देवालय, मंदिर। बिलंबिया = रमा हुआ है। अलख = अलक्ष्य।

व्याख्या—सहस्रार तक पहुँचने पर जीव को एक ऐसे दिव्य भाव का साक्षात्कार होता है, जिसका सादृश्य स्थूल जगत् में नहीं मिलता। स्थूल जगत् में सुदृढ़ नींव पर बने हुए ईंट-पत्थर के देवालय में देव का दर्शन होता है, किन्तु वहाँ पर बिना किसी नींव के देवालय में देव के दर्शन का सीमागम्य प्राप्त होता है और वह देव भी अशरीरी अर्थात् निराकार होता है। कबीर उसका अनुभव कर उसमें रम गया और अलक्ष्य सत् की सेवा में लग गया।

अलंकार—विभावना।

देवल साँहे^६ देहुरी, तिल जेता^७ विस्तार ।

माँहै पाती^८ माँहि जल, साँहै पूजन हार^९ ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—देवल = देवालय (प्र० अ०) शरीर। देहुरी = देहरी, देहली। माँहै = भीतर। जेता = समान, जितना।

व्याख्या—इसी शरीर रूपी देवालय में प्रवेश करने के लिए देहली विद्यमान है, जिसकी परिधि तिल के समान सूक्ष्म है। इस देवालय में बाहर से जल, पत्र आदि नहीं लाया जाता, भीतर ही पत्र है, भीतर ही जल है और भीतर ही पूजनेवाला भी है :

१ युगला०—देव, हनु०, विचार०—नेव। २ ना० प्र०—बिहूनों। ३ हनु०, विचार०—युगला०—देहुरा। ४ ना० प्र०—बिहूणां। ५ ना० प्र०—अलख। ६ अन्य प्रतियों में—माँहीं। ७ ना० प्र०—जेतै, हनु०, विचार०—जैसा। ८ हनु०, विचार०—फूल। ९ ना० प्र०—पूजनहार।

टिप्पणी—विना पत्ती और जल के पूजन का तात्पर्य है मानसी पूजा, जिसके लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती ।

कबीर^१ कँवल प्रकासिया, ऊगा^२ निर्मल सूर ।

निसि^३ अँधियारी मिटि गई, वाजे^४ अनहद तूर ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—कँवल = (प्र० अ०) सहस्रार । ऊगा=उदित हुआ । सूर=सूर्य (प्र० अ०) ज्ञान की ज्योति । निसि अँधियारी=रात्रि का अंधकार (प्र० अ०) अज्ञान की अँधेरी रात ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सहस्रार के प्रकाश का भान हो गया, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, अज्ञान की अँधेरी रात समाप्त हो गई और अनाहत नाद की तुरही बजने लगी ।

टिप्पणी—इस साखी में एक सुन्दर रूपक की योजना है । भारत में सामन्तीय प्रथा इस प्रकार की थी कि रात्रि के अवसान होने पर सूर्योदय के समय महल के मुख्य द्वार पर तुरही बजाई जाती थी । उसके नाद को सुनकर सामन्त जग जाते थे । कबीर ने इस साखी में उसी प्रथा का उपयोग किया है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

अनहद वाजै नीझर^५ झरै, उपजै ब्रह्म गियान^६ ।

अविगत^७ अंतरि प्रगटै^८, लगै^९ प्रेम धियान ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—नीझर = निझर (प्र० अ०) सहस्रदल । गियान = ज्ञान । अविगत = अज्ञात, ब्रह्म ।

व्याख्या—परिचय की अवस्था में अनाहत नाद निरन्तर निनादित होता रहता है । सहस्रार रूपी झरने से अमृत झरता रहता है और ब्रह्म का ज्ञान उदय हो जाता है । जो सर्वथा अज्ञात था, वह अब भीतर ही प्रकाशित हो गया और उसमें लो लग गई ।

टिप्पणी—इस साखी में भक्ति, ज्ञान और ध्यान का सुन्दर समन्वय है ।

आकासे मुखि आँधा कुआँ,^{१०} पाताले पनिहारि ।

ताका^{११} जल^{१२} कोई हंसा पीवै, विरला आदि विचारि ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ—आकासे = आकाश में, (प्र० अ०) शून्य मण्डल । कुआँ = (प्र० अ०) सहस्रदल । पाताले = पाताल में (प्र० अ०) मूलाधार । पनिहारि = (प्र० अ०) कुण्ड-लिनी । जल = अमृत । हंसा = शुद्ध जीवात्मा । आदि = मूल, तथ्य ।

१ युगला०—कविरा । २. ना० प्र०—ऊग्या । ३. तिवारी—हनु०, विचार०—रैन अँधेरी । ४ तिवारी—वागे । ५. युगला०—हनु०—निझर । ६ युगला०—तब उपजै ब्रह्म ज्ञान । ७ ना० प्र०—आवगति । ८. हनु०—प्रगटहि । ९. हनु०, युगला०—लगा प्रेम निज ध्यान । १०. हनु०, विचार०—आकासे अँधेरी कुआँ । ११. युगला०, हनु०—जल हंसा कोई पीवै १२. ना० प्र०—पाणी को ।

व्याख्या—(१) कुण्डलिनी जागरण परक

कबीर ने इस साखी में उलटवासी के माध्यम से साधना के द्वारा कुण्डलिनी के जाग्रत होने और सहस्रार कमल (चक्र) पर पहुँचने की अनुभूति को व्यक्त किया है। आकाश में एक अधोमुख कुआँ है, पानी भरनेवाली पाताल में है अर्थात् गगन-मण्डल में सहस्रार रूपी कुआँ है जिसका मुख नीचे की ओर है, पाताल अर्थात् मूलाधार चक्र में पनिहारिन रूपी कुण्डलिनी स्थित है। जब साधना द्वारा वह सुपुम्ना मार्ग से होकर सहस्रार में पहुँचती है, तब शुद्ध जीव उसके अमृत-जल को पीने में समर्थ होता है। इस मूलतत्त्व पर किसी बिरले ने ही विचार किया है अर्थात् इसे कोई विरला ही समझता है।

(२) मुद्रा परक

यदि इस उलटवासी का मुद्रापरक अर्थ लिया जाय तो पनिहारिन जिह्वा होगी, कुआँ कपाल स्थित उस विवर को कहेंगे जहाँ से अमृत-रस टपकता रहता है। खेचरी मुद्रा द्वारा कोई शुद्ध जीव ही उस अमृत को पी सकता है। इस मूलतत्त्व को कोई विरला ही समझता है।

टिप्पणी—खेचरी मुद्रा

जब जिह्वा को उलटकर कपाल कुहर में विपरीत रूप से प्रविष्ट करते हैं और दृष्टि को भीहों के मध्य में स्थिर करते हैं, तब खेचरी मुद्रा होती है। 'खे' अर्थात् आकाश में 'चरी' अर्थात् गत होने वाली मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहते हैं। उक्त आकाश में चित्त और जिह्वा दोनों पहुँच जाते हैं। इसलिए यह 'खेचरी मुद्रा' कहलाती है।

सिव^१ सक्ती दिसि को^२ जुवै, पछिम दिसा उठै धूरि।

जल में सिंह^३ जु घर करै, मछली चढ़ै खजूरि ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—सिव = (प्र० अ०) पिंगला । सक्ती = (प्र० अ०) इडा । जुवै = खोज करना, देखना, जोहना । पछिम दिसा = (प्र० अ०) सुपुम्ना । सिंह = (प्र० अ०) जीव । मछली = (प्र० अ०) कुण्डलिनी । खजूरि = (प्र० अ०) शून्यचक्र ।

व्याख्या—जब कुण्डलिनी का जागरण होता है, तब सुपुम्ना में वेग से उदान वायु उठने लगती है। सुपुम्ना शरीर के 'पश्चिम' या पृष्ठ भाग में है। सुपुम्ना में वायु के वेग से चलने को 'पछिम दिसा उठै धूरि' द्वारा व्यक्त किया गया है। 'मछली' कुण्डलिनी का प्रतीक है। कुण्डलिनी का ऊपर शून्यचक्र तक जाना 'मछली चढ़ै खजूरि' द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ 'सिंह' जीव का प्रतीक है। जब कुण्डलिनी ऊपर सहस्रार तक पहुँच जाती है, तब जीव मानसरोवर में अवगाहन करने लगता है (दे० साखी नं० ३९)। सिद्धो, नाथ योगियो और कबीर में 'सक्ति' इडा का प्रतीक है और 'सिव' पिंगला का। कुण्डलिनी का जागरण तभी संभव होता है, जब इडा-पिंगला में स्थित प्राण-अपान वायु

१. युगल०—हनु०—शिव सक्ती । २. ना० प्र०—कौण जु जोवै, गुप्त०—हूँण जु जोवै ।

३. ना० प्र०—स्यंध ।

तुल्यबल हो जायें। किन्तु कोई ऐसा विरला ही जीव है जो इस मार्ग का अनुसंधान कर सकता है।

अलंकार—विरोधाभास।

अमृत बरिसै हीरा निपजै^१, घटा पड़े टकसाल^२।

कवीर^३ जुलाहा भया पारखी^४, अनुभी^५ उतर्या पार ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ—हीरा = सर्वोत्तम रत्न, वज्र। निपजै=उत्पन्न होता है। घटा = (प्र० अ०) अनाहत नाद। टकसाल = निर्दोष, शुद्ध। पारखी = परिचय प्राप्त करने वाला। अनुभी = स्वानुभूति।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि जब शुद्ध अनाहत नाद का परिचय हो जाता है, तब संकल्प-विकल्पात्मक मन उसी में लय को प्राप्त हो जाता है। उस समय तत्त्व का साक्षात्कार होता है और आनन्द की अमृतवर्षा होने लगती है। तत्त्व का साक्षात्कार होना 'हीरा निपजै' द्वारा व्यक्त किया गया है। जिस प्रकार हीरा या वज्र शुद्ध, प्रकाशमान और अभेद्य होता है उसी प्रकार जीव भी शुद्ध, दीप्तिमान और अभेद्य बन गया। ('हीरा में 'वज्र' की व्यंजना वज्रपानियो से चली आई है)। कवीर ने उसका परिचय प्राप्त कर लिया है और अपने अनुभव से भव-सागर के पार उतर गये हैं।

ममता^६ मेरा क्या करै, प्रेम उधारी^७ पौलि।

दरसन भया दयाल का, सुल भई सुख सौलि^८ ॥ ४८ ॥

—१७०

शब्दार्थ—पौलि = (पौल > प्रतोली) दरवाजा। सुल = पीड़ा, कष्ट। सौलि = सौरि, चादर।

व्याख्या—प्रभु प्रेम ने रहस्य का द्वार खोल दिया। इससे मुझको दयामय प्रभु का साक्षात्कार हो गया। अब ममता मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अहं और मम का भाव ही समाप्त हो गया है और भव का कष्ट सुख की चादर बन गया अर्थात् सभी दुःख आनन्द में परिणत हो गए।

●

१ विचार०—बरसि अमृत निपज हिंरा। २. युगला०, विचार०—घटा पड़े (परै) टकसार, गुप्त-घटे। ३ युगला०, विचार०—तहाँ कवीरा पारखी। ४ ना० प्र०—पारपू, गुप्त०—पारखू। ५ ना० प्र०—अनुभी। ६ ना० प्र०—ममिता। ७. ना० प्र०—उधारी। ८, ना० प्र०—सौढ़ि।

(६) रस को अङ्ग

कवीर^१ हरि रस यों^२ पिया, वाकी रही न छाकि^३ ।

पाका कलस कुँभार का, बहुरि न चढ़िहै^४ चाकि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—रस = ब्रह्मानन्द का स्वाद । छाकि = तृप्ति, छक कर पीने का भाव ।
कलस = घड़ा ।

व्याख्या—कवीर ने प्रभु-प्रेम का रस इतना पी लिया है कि अब और पीने की वाञ्छा शेष नहीं रह गई है अर्थात् वह पूर्ण रूप से तृप्त हो गए हैं । जब कुम्हार का घड़ा आर्वा में पक जाता है तब उसे पुनः चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसी प्रकार जब साधक पक जाता है अर्थात् अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब वह इस संसार-चक्र में पुनः नहीं आता । वह इसी जीवन में मुक्त हो जाता है ।

यदि 'चाकि' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा—अब सांसारिक-यात्रा की थकावट शेष नहीं रह गई ।

अलंकार—निदर्शना ।

राम रसाइन प्रेम रस,^५ पीवत अधिक रसाल ।

कवीर पीवन^६ दुलभ है, साँगै सीस कलाल ॥ २ ॥

शब्दार्थ—रसाइन = रसायन । पीवत = पीने में । रसाल = रसयुक्त, मधुर ।
पीवन = पीना । दुलभ = दुर्लभ, कठिन । सीस = (प्र० अ०) आपा, अहं, खुदी ।
कलाल = कलवार (प्र० अ०) गुरु ।

व्याख्या—रसायन उस औषध को कहते हैं जो शरीर की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, जरा-जीर्ण अवस्था को युवावस्था में परिणत कर देता है ।

प्रभु का प्रेम वह रसायन है जो देहात्म-भाव को स्वरूप-भाव में परिणत कर देता है । वह पीने में अत्यन्त स्वादिष्ट और मधुर होता है । कवीर कहते हैं किन्तु उसका पीना कठिन है, क्योंकि उसको पिलानेवाला कलवार अर्थात् गुरु मूल्य रूप में आपा का विनाश चाहता है ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

१. युगल०—कविरा । २. सुत—यूँ, हनु०—यों । ३. ना० प्र०—चाकि, हनु०—छाकि ।

४. हनु०—चढ़े नहीं, ना० प्र०—न चढ़ई । ५. हनु०—नाम रसायन अधिक रस । ६. ना० प्र०—पीवण ।

कबीर भाठी फलाल^१ की, बहुतक बैठे आइ ।

सिर सौपै सोई पिबै^२, नहीं^३ तौ पिया न जाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—भाठी = शराब की भट्टी । कलाल = (सं० कल्यपाल) कलवार, (प्र० अ०) गुरु ।

व्याख्या—कलाल रूपी गुरु के पास बहुत से मदिरा-प्रेमी रूपी शिष्य आकर बैठे हैं । किन्तु जो गुरु को अहंकार रूपी सिर समर्पित कर सकता है, वही इस प्रेम रूपी मदिरा को पीने का अधिकारी है, अन्यथा कोई भी यह मदिरा न पी सकेगा ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, व्यतिरेक ।

हरि रस पीया जानिये^४, जे कदहुँ न जाइ खुमार^५ ।

मैमंता^६ घूमत फिरै,^७ नाहीं तन की सार ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—जे = यदि । खुमार = नशा । मैमंता = मदमत्त, मतवाला । सार = सुधि, संभाल ।

व्याख्या—प्रभु की प्रेम-मदिरा पी हुई तब समझना चाहिए, जब एक बार पीने से उसका नशा कभी न उतरे । जीव मदमत्त हाथी के समान उस प्रेम के उन्माद में घूमता फिरे और उसे अपने शरीर की भी सुधि न रह जाय ।

मैमंता^८ तिन^९ ना चरै, सालै चित्त^{१०} सनेह ।

वारि^{११} जु बंधा^{१२} प्रेम कै, डारि रहा सिरि खेह^{१३} ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—मैमंता = मतवाला हाथी (प्र० अ०) प्रेमी-जीव । तिन = तूण (प्र० अ०) सांसारिक भोग-विलास । सालै = वेदना पहुँचाना, चुभना । वारि = बार पर, द्वार पर । खेह = धूल ।

व्याख्या—जिस प्रकार मतवाला हाथी द्वार पर बंधा हुआ अपने तन की सुधि नहीं रखता । वह तूण को खाना भी भूल जाता है और बार-बार अपने सिर पर धूल डालता रहता है, उसी प्रकार प्रेमोन्मत्त साधक के हृदय में प्रेम का शल्य निरन्तर चुभता रहता है । वह सांसारिक भोग-विलास से विरत हो जाता है । वह प्रेम के द्वार पर सदा बंधा रहता है और तन की सुध-बुध पूर्णतया खो बैठता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

१. हनु०, युगला०—प्रेम । २. हनु०, युगला०—सो पीवई । ३. हनु०—औरहि, युगला०—औरपै । ४. ना० प्र०—जाणिपे । ५. अन्य प्रतियों में—(जे) उत्तरै नाहि खुमार । ६. अन्य प्रतियों में—मतवाला घूमत फिरै, नहीं जो तन की सार । ७. ना० प्र०—रहै । ८. युगला०—मोहमत्ता नहि सचरै, हनु० विचार०—महमंता नहि तिन चरै । ९. ना० प्र०—तिण, तिवारी—त्रिण । १०. ना० प्र०—चिता । ११. अन्य प्रतियों में—वारिज बंधा कलाल के । १२. ना० प्र०—बोल्या । १३. ना० प्र०—पेह ।

मैमंता^१ अविगत रता, अकलप आसा जीति ।^२

राम अमलि^३ साता रहै, जीवन मुकुति अतीति ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—अविगत = अगम्य, जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं, जो जाना नहीं जाता, परम प्रभु । रता = अनुरक्त । अकलप = निर्विकल्प । अमलि = नशे में । आसा = तृष्णा । अतीति = (अति + ईति = आगे चला गया हुआ), द्वन्द्वातीत, द्वन्द्व से परे ।

व्याख्या—प्रेम-रस से मदमत्त साधक परम-प्रभु के प्रेम में सदा अनुरक्त रहता है । उसके संकल्प-विकल्प समाप्त हो जाते हैं । वह तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेता है । प्रभु के प्रेम के नशे में सदा माता रहता है । वह जीवन्मुक्त हो जाता है और सब द्वन्द्वों से परे हो जाता है ।

जिहि सरि घड़ा न बूझता^४, मैगल^५ मलि मलि नहाइ ।

देवल बूझा कलस सों,^६ पंखि^७ तिसाई जाइ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—सरि = सर में, तालाब में । मैगल = मदमस्त हाथी । देवल = देवालय (प्र० अ०) शरीर । कलस = चोटी, सिर । सों = तक । पंखि = पक्षी (प्र० अ०) जीव । तिसाई = प्यासा ही, तृपित ही ।

व्याख्या—(प्रस्तुत अर्थ) जिस सरोवर में पहले जलभाव के कारण एक घड़ा भी नहीं डूबता था उसमें अब एक देवालय भी शिखर तक डूब जाता है और जहाँ से एक पक्षी भी प्यासा लौट जाता था, अब वह जल से इतना परिपूर्ण हो गया है कि उसमें एक मदगल हाथी भी खूब मल-मलकर स्नान करता है ।

(अग्रस्तुत अर्थ)—जो हृदय पहले प्रेम-शून्य था, उसमें जीव साधारण डूबकी भी नहीं लगा सकता था, वह अब प्रेम से इतना लबालब भर गया है कि साधक का शरीर सिर तक उसमें अवगाहन कर सकता है । इसी तथ्य को उपर्युक्त वैषम्य द्वारा परिपोषित किया गया है ।

अलंकार—रूप । तिशयोक्ति ।

सवै रसाइन^८ हम^९ किया, हरि सा और न कोइ^{१०} ।

तिल इक^{११} घट मै संचरै, सब^{१२} तन कंचन होइ ॥ ८ ॥

—१७८ ॥

१ युगला०—मोहमता, विचार०—महमंता । २ युगला०, विचार०—आसा अकल अजीत । ३ विचार०, युगला०—नाम अमल । ४ ना० प्र०—डूबता । ५ ना० प्र०—अब मैगल । ६ ना० प्र०—सँ । ७ ना० प्र०—पक्षि, हनु०—पंखि पियासे जाय, युगला०—पक्षी पियासा जाय । ८ ना० प्र०—रसोक्षण । ९ ना० प्र०—मैं । १० तिवारी—हरि रस सम और न कोइ । ११ तिवारी—रचक, हनु०—रचक तन में । १२ ना० प्र०—जो सब ।

व्याख्या मैंने सभी रसायनों का प्रयोग किया अर्थात् सभी साधनाओं का अवलम्बन किया, परन्तु प्रभु-प्रेम के समान दूसरी रसायन न मिली अर्थात् भक्ति और समर्पण के समान, मेरे अनुभव में, दूसरी कोई साधना नहीं है। यदि यह रसायन इस शरीर में रत्ती-भर भी संचरित हो जाय तो सारा शरीर स्वर्णमय हो जाय अर्थात् यदि किञ्चित् प्रेम भी हृदय में जाग्रत हो जाय तो सारा अन्तःकरण शुद्ध और कान्तिमय हो जाय।

(७) लाँवि को अंग

कया^१ कमंडल भरि^२ लिया, उज्ज्वल^३ निर्मल नीर ।

तन मन जोवन भरि पिया, प्यास न मिटी सरीर^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—लाँवि = लम्बाई, प्रभु जीव से साधारणतः इतना दूर रहता है कि मन को उसकी गहराई की थाह नहीं मिलती । उज्ज्वल निर्मल नीर = भगवद्भक्ति का रस । जोवन = यौवन । प्यास न मिटी = तृप्ति नहीं होती ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि भगवद्भक्ति के उज्ज्वल और निर्मल जल से मैंने शरीर रूपी कमण्डल को भर लिया है । शरीर और मन की पूरी शक्ति के साथ मैंने इस भक्ति-रस का पान यौवन-भर किया, किन्तु मेरे अन्तःकरण की प्यास नहीं बुझी ।

अलंकार—रूपक, विशेषोक्ति ।

मन उलटा^५ दरिया मिला,^६ लगा मलि मलि^७ न्हांन ।

थाहत थाह न पावही,^८ तू पूरा रहमाँन^९ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—दरिया = समुद्र । पूरा = पूर्ण । रहमाँन = कृपालु ।

व्याख्या—मेरा मन विषयो से निवृत्त होकर अन्तर्मुखी हो गया और ब्रह्मज्ञान रूपी समुद्र में प्रवाहित हो गया । उसमें मल-मलकर स्नान करने लगा अर्थात् निर्मल हो गया और सारा पाप दूर हो गया । किन्तु उसकी गहराई की थाह नहीं लगती । हे दयालु ! तू पूर्ण है अर्थात् ससीम की थाह तो लग सकती है, किन्तु जो सर्वथा अससीम और परिपूर्ण है, उसकी थाह लगना असम्भव है ।

टिप्पणी—(i) यहाँ पर सन्तों की 'उलट धार' का संकेत किया गया है जिसकी पूरी व्याख्या पाँचवे खण्ड में की जायेगी ।

(ii) मन उलटा दरिया मिला—मन छठी इन्द्रिय है । इसका स्वभाव संकल्प-विकल्पात्मक है । परमार्थ निर्विकल्प है । अतः संकल्प-विकल्पात्मक मन के द्वारा परमार्थ का परिचय नहीं मिल सकता । संकल्प-विकल्पात्मक मन पदार्थ को खण्ड-वृत्ति से देखता है और विषयों की ओर आसक्त रहता है । इस मन को उलटने पर ही 'उन्मनी दशा' में परमार्थ का परिचय मिल सकता है । सन्त-सम्प्रदाय में इस क्रिया को 'मन मारना' भी कहते हैं ।

१. हनु०—काया । २. यु०—कर । ३. यु०—तुम जल । ४. यु०, हनु०—पीवत चषा न भाजही, तिरपावंत कवीर । ५. ना० प्र०—उलट्या, यु०, हनु०—उलटी । ६. ना० प्र०—मिल्या । ७. हनु०, यु०—मलमल । ८. ना० प्र०—आवई । ९. ना० प्र०—रहिमाँन ।

धीरे-धीरे यह एक संस्कार-सा हो गया और सन्त-सम्प्रदाय में, कवीर-पंथ में दीक्षा के समय प्रतीक रूप से दस कदम पीछे हटते हैं ।

हेरत हेरत हे सखी, रहा^१ कवीर हिराइ ।

बूँद समानी^२ समुंद में, सो कत हेरी जाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—हेरत-हेरत = खोजते-खोजते । हिराइ = खो गया । कत = (सं०-कुतः) कैसे, कहाँ से ।

सन्दर्भ—इस साखी में कवीर ने साधक की उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें उसका पृथक् अहं परम में विलीन हो जाता है । साधना की प्रारम्भिक अवस्था अहं को लेकर ही चलती है, किन्तु अन्तिम अवस्था में वह अहं परम से किसी प्रकार भी पृथक् नहीं रह सकता । वह उसी प्रकार परम में विलीन हो जाता है, जैसे बूँद समुद्र में मिलने पर अपना पृथक् अस्तित्व खो देता है । उस मिलन के अनन्तर 'मैं' शब्द केवल वक्ता का संकेत मात्र रह जाता है ।

व्याख्या—हे भाई सन्तो ! परम को ढूँढते-ढूँढते मेरा अहं उसी में खो गया । उसका पृथक् अस्तित्व ही समाप्त हो गया । जैसे बूँद समुद्र को ढूँढते-ढूँढते जब उसमें मिल जाती है, तब उसका पृथक् अस्तित्व समाप्त हो जाता है । अब वह किस प्रकार खोजकर अलग दिखलायी जा सकती है अर्थात् उस बूँद को पुनः समुद्र से अलग नहीं कर सकते । ठीक इसी प्रकार यह जीव जो पहले नाम-रूप को लेकर 'अहं' बना हुआ था, जब प्रभु की खोज में चलते चलते नाम-रूप से पृथक् होकर प्रभु से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब उस जीव रूपी अहं का पृथक् अस्तित्व नहीं रह जाता है ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

हेरत हेरत हे सखी, रहा^३ कवीर हिराइ ।

समुंद समानी^४ बूँद में, सो कत हेर्या जाइ ॥ ४ ॥

—१८२ ॥

सन्दर्भ—इस साखी में पूर्व की स्थिति को दूसरे ढंग से कहा गया है । मिलन की स्थिति एक ही है । पूर्व की साखी में वह साधक की ओर से कही गयी है और इस साखी में वह परमात्मा की ओर से कही गयी है । जब मिलन की अवस्था आती है, तब भीतर से एक ऐसी शक्ति उठती है जो कि जीव के 'अहं' को आत्मसात् कर लेती है । इसी तथ्य को दो प्रकार से कह सकते हैं—पहले प्रकार से कहा गया है कि अंश अंशी में समा गया । इस साखी में कहा गया है कि अंशी अंश को आत्मसात् कर लेता है । इसमें प्रभु के अनुग्रह की व्यञ्जना है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे भाई सन्तो ! प्रभु को खोजते-खोजते मैं स्वयं खो गया । समुद्र (अंशी) ने वूँद (अंश) को आत्मसात् कर लिया । अब उस वूँद का पृथक् अस्तित्व कैसे खोजा जा सकता है ?

टिप्पणी—उपर्युक्त दोनों साखियों में जीव को प्रिया के रूप में लिया गया है और प्रभु को प्रियतम के रूप में । इसीलिए प्रिया अपने साथी को 'सखी' शब्द द्वारा सम्बोधित करती है । भावार्थ यह है कि साधक अपने साथी से कह रहा है ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

(८) जरणां को अंग

‘जरणा’ शब्द का तात्पर्य है—अत्यन्त प्राचीन, अनादि काल से जैसा है वैसा ।
इसका लक्ष्यार्थ है—अनिर्वचनीय ।

भारी कहूँ^१ त बहुत डरौँ^२, हलका^३ कहूँ तो झूठ^४ ।

मैं का जानौँ^५ राम को, नैनौँ^६ कबहुँ न दीठ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—नैनौँ = नेत्रों से ।

व्याख्या—उपनिषद् के शब्दों में ब्रह्म ‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ है अर्थात् वह छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा है । भाव यह है कि उसका कोई परिमाण नहीं जिसके द्वारा उसका निरूपण हो सके । इसीलिए कवीर कहते हैं कि यदि मैं उसे भारी कहता हूँ तो भय लगता है कि मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई तौल नहीं हो सकता । यदि उसे हल्का कहता हूँ तो सरासर असत्य होगा, क्योंकि वह इतना गम्भीर और महान् है कि उसे हल्का कैसे कहा जा सकता है ? किसी अन्य वस्तु की तुलना में ही कोई वस्तु हल्की या भारी बताई जा सकती है । ससार की सब वस्तुओं के अधिष्ठान्—ब्रह्म की किस वस्तु से तुलना की जा सकती है ? वह स्थूल और साकार तो है नहीं, अतः इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है । मैंने इन नेत्रों से उसे कभी देखा नहीं है, तब मैं उसका क्या निरूपण करूँ ?

दीठा है तो कस^७ कहूँ, कहा^८ न को पतियाइ ।

हरि जैसा है^९ तैसा रहो^{१०}, तू हरषि हरषि गुण^{११} गाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—दीठ = देखा है । कहा = कहने से । पतियाइ = प्रतीति करना, विश्वास करना ।

व्याख्या—यदि मुझे उसका प्रत्यक्ष हुआ भी है तो उसका वर्णन कैसे करूँ, क्योंकि वह वर्णनातीत है । यदि वर्णन करूँ भी तो उस पर किसका विश्वास जमेगा ? (यहाँ ‘दीठा’ का वाच्यार्थ नहीं लेना चाहिए । भाव यह है कि यदि मुझे उसका अनुभव हुआ है) । प्रभु अपने स्वरूप का स्वयं प्रमाण है । उसके स्वरूप का किसी अन्य के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता । वह जैसा है, वैसा है । इसलिए, हे संतो ! उसके रूप को जानने की चेष्टा मत करो, प्रसन्न होकर उसका गुणगान करते रहो ।

१. ति०—यु०—हनु०—कहौँ तौ । २. ति०—यु०—डरौँ । ३. ति०—हलका । ४. यु०—हनु०—झूठ ।

५. ति०—यु०—हनु०—जानौँ । ६. ना० प्र०—नैनौँ । ७. हनु०—कस । ८. ति०—कहे न कोइ, यु०—हनु०—कहूँ तौ को । ९. ति०—हनु०—‘है’ नहीं है । १०. ति०—हनु०—रहो । ११. ति०—गुण ।

ऐसा अद्भुत^१ जिनि^२ कथै, अद्भुत^३ राखि लुकाय ।
वेद कुरानों गमि नहीं, कहा^४ न को पतियाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—लुकाय=छिपाकर । गमि=पहुँच, पता ।

व्याख्या—प्रभु सभी ज्ञात वस्तुओं से सर्वथा भिन्न हैं । इसीलिए वह अद्भुत है, रहस्यमय है । अद्भुत को गोपनीय रखना ही अच्छा है । उसका वर्णन करने से केवल मिथ्या-बोध ही होगा । इसलिए उसका वर्णन करने से कोई लाभ नहीं । वेद और कुरान की भी वहाँ तक पहुँच नहीं है । उसकी अवर्णनीयता के कथन का कोई विश्वास नहीं करेगा ।

करता की गति अगम है, तू चलि अपने^५ उनमान ।
धीरें धीरें पाव दे^६, पहुँचैगै परवान^७ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उनमान = अनुमान, अन्दाज । परवान=प्रमाण, निश्चय ।

व्याख्या—प्रभु की गति मनुष्य की पहुँच के बाहर है । हे जीव ! इसलिए तू उसे एकदम से जानने की चेष्टा मत कर । तू अपने आन्तरिक अन्दाज-भर धीरे-धीरे साधना के मार्ग में चलता चल । एक दिन तू वहाँ पहुँचेगा जो कि तुझे स्वयं प्रमाण या निश्चय प्रतीत होगा ।

अलंकार—विरोधाभास ।

पहुँचैगे^८ तब कहैगे अमडैगे उस ठाँइ^९ ।
अजहूँ वेरा^{१०} समुंद मै, बोलि बिगूचै^{११} काँइ ॥ ५ ॥

—१८७ ॥

शब्दार्थ—अमडैगे=प्रतिष्ठित हो जाएँगे । ठाँइ=स्थान । बिगूचै=उलझन, संशय, बहकावा । काँइ=क्यों ।

व्याख्या—साधना करते चलो । जब अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाओगे और उसमें प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब कुछ कहने का अधिकार होगा । तब तुम्हें पता चलेगा कि वह देश, काल, इन्द्रिय और वाणी से अतीत है—‘पहुँचैगे उस ठाँइ अमडैगे, तब कहैगे ।’

अभी तो तेरा वेड़ा समुद्र में है अर्थात् अभी तो तू यात्रा के क्रम में है, साधक है । अभी से उसके विषय में कथन करके उलझन और संग्रह में क्यों पड़ता है ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

१. हनु०—ऐसी कथनी । २. ति०—यु०—हनु०—मति कथौ । ३. यु०—हनु०—कथो तो धरो छिपाय । ४. ति०—कहे न कोद यु०—हनु०—कहूँ तो को । ५. हनु०—निज । ६. हनु०—वर । ७. हनु०—पहुँचेगा निर्दान । ८. हनु०—पहुँचहुगे । ९. हनु०—अब कछु कही न जाइ । १०. हनु०—मेरा समुद्र । ११. हनु०—विगारें ।

(९) हैरान को अङ्ग

पंडित सेती कहि रहा^१, कहा^२ न माने कोइ ।

ओ^३ अगाध ए^४ का कहै, भारी अचरज^५ होइ^६ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सेती=से । ओ=वह । ए=यह । का=क्या ।

व्याख्या—इस साखी के अर्थ में प्रायः बहुत विभ्रम दिखाई देता है । कुछ विद्वानों ने इसके दूसरे चरण का अर्थ इस प्रकार किया है—(१) उस प्रभु को अथाह और अनुपम कहे तो श्रोताओं को आश्चर्य होता है । (२) उन पंडितों को उस परमतत्त्व का अद्वैत एवं अगाध रूप से वर्णन करने से अथवा उस अगाध तत्त्व से जीव का ऐव्य स्थापित करने से अत्यधिक आश्चर्य होता है ।

विचारणीय यह है कि 'कहै' क्रिया अन्य पुरुष की है । यदि पंडित ही उसको अगाध और एक कहते हैं तो यही तो कबीर भी कहते हैं । फिर आश्चर्य की बात क्या हुई ? कबीर के आश्चर्य का कारण यही है कि पुस्तकीय ज्ञानवाला पंडित अनुभव-ज्ञान की बात से कुछ भिन्न कहता है और वह अनुभवजन्य ज्ञान की बात मानता नहीं । इस साखी में कबीर ने पंडितों के पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय ज्ञान का संतों के अनुभव-जन्य ज्ञान से वैषम्य दिखाया है । अनुभवजन्य ज्ञान कुछ और है शास्त्रीय ज्ञान कुछ और । आश्चर्य की बात यही है कि पंडित लोगो को अनुभवजन्य ज्ञान पर विश्वास नहीं होता ।

इसके द्वितीय चरण का पाठ भी भ्रामक है । 'एका' एक साथ छपा हुआ है । यदि उसको एक साथ ले तो 'कहै' का कर्तापद 'पंडित' को लेना पड़ता है । यदि पंडित भी परमतत्त्व को अगाध और एक कहते हैं, तब तो पंडितों और संतों के कथन में कोई अन्तर नहीं रह जाता । अतः द्वितीय चरण का पाठ इस प्रकार लेना चाहिए—'ओ अगाध एका कहै ।' हनु० और यु० प्रतियों का पाठ इस प्रकार है—'वह अगाध ये क्यों कहै, जो ऊपर के प्रस्तावित पाठ के निकट है ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कबीर ने इस साखी में शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव-जन्य ज्ञान के वैषम्य को दिखाते हुए यह आश्चर्य व्यक्त किया है कि पंडित लोग अनुभव-जन्य ज्ञान को मानने को तैयार नहीं । वे केवल शास्त्र की दुहाई देते हैं ।

(ज्ञान तीन प्रकार का होता है—इन्द्रियजन्य ज्ञान, शास्त्रजन्य ज्ञान और अनुभव-जन्य ज्ञान । इसे नव-अफलातूनी प्लाटीनस (Plotinus) ने क्रमशः Science,

१. ना० प्र०—रहे । २. ना० प्र०—कहा । ३. हनु०—यु०—वह । ४. न० प्र०—एका, हनु०—यु०—ये क्यों । ५. ना० प्र०—अचिरज । ६. गुप्त०—मोहि ।

Opinion और Illumination कहा है और उसका अरबी में सूफियों ने क्रमशः ऐनुलय-कोन, इल्मुलयकोन और हक्कुलयकोन अनुवाद किया है) ।

कबीर कहते हैं कि मैं पंडित से अपने अनुभवजन्य ज्ञान की बात कहता हूँ । किन्तु मेरी बात कोई नहीं मानता । पंडित तो केवल शास्त्र के वचनों की दुहाई देते हैं । वह परमतत्त्व तो अगाध हैं, इन्द्रियों और वाणी से परे हैं और ये पंडित लोग क्या-क्या कह रहे हैं अर्थात् उसको शब्दों की सीमा में परिच्छिन्न करना चाहते हैं । इससे मुझे भारी आश्चर्य होता है । इस आश्चर्य का सम्बन्ध कबीर से ही है । इसका एक पाठ यह भी है—'भारी अचिरज मोहि' ।

वसै अपिण्डी पिण्ड^१ मै, ता गति लखै^२ न कोइ ।

कहै कबीरा सन्त जन^३, बड़ा अचंभा मोहि^४ ॥ २ ॥

—१८९ ॥

शब्दार्थ—अपिण्डी = अशरीरी, आत्मा । पिण्ड = शरीर । गति = लीला, अद्भुत रीति ।

व्याख्या—जो अशरीरी है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह शरीर में, आकार में निवास करता है । इस विचित्र लीला या अद्भुत रीति को कोई समझ नहीं पाता । कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! मुझे यही आश्चर्य प्रतीत होता है ।

टिप्पणी—कबीर ने इस साखी में तत्त्व-ज्ञान के एक बड़े रहस्य की ओर संकेत किया है । प्रत्येक व्यक्ति में अपने प्राकट्य के लिए निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार, असीम-सीम बनता है । यही उसकी अद्भुत लीला है । आश्चर्य यही है कि हम सीमा, सगुण और साकार में ही उलझे रह जाते हैं और उसके भीतर जो निर्गुण, निराकार और असीम विद्यमान है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसी भाव को एक पद में इस प्रकार व्यक्त किया है—

सीमार माझे, असीम, तुमि,

बाजाओ आपन सुर ।

आमार मध्ये तोमार प्रकाश,

ताई एते मधुर ॥

अर्थात् हे असीम ! तुम सीमा के मध्य में अपना सुर बजाते हो । इसीलिए तो हमारे भीतर तुम्हारा प्रकाश इतना मधुर है ।

अलंकार—विरोधाभास ।

(११) निहकर्मि पतिव्रता को अंग

इस अंग में जीव के प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम का दृष्टान्त एक पतिव्रता नारी से दिया गया है, जिसके हृदय में अपने पति के अतिरिक्त और किसी के प्रति अनुराग नहीं होता। 'निहकर्मि पतिव्रता' वह है जो अन्य के प्रति निष्काम या विरत रहती है।

कवीर^१ प्रीतड़ी तो तुझ सों, वह गुणियाले कंत ।

जो हँसि बोलों और सों, तौ^२ नील रँगाळें दंत ॥ १ ॥

शब्दार्थ—प्रीतड़ी=प्रेम । गुणियाले = गुणवान । नील रँगाळें दंत=कलंकित होना, धिक्कार ।

व्याख्या—जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने पति से कहती है कि हे सर्वगुणसम्पन्न कान्त (प्रिय) ! मेरा जो कुछ भी प्रेम है, वह केवल तुमसे है । मेरी दृष्टि में तुमसे बढ़कर गुणवाला और कोई नहीं है । यदि मैं और किसी से हँस कर बोलूँ अर्थात् किञ्चित् भी अनुराग दिखाऊँ तो मेरे लिए धिक्कार की बात होगी ।

इसी प्रकार भक्त-जीव प्रभु से कहता है कि सर्वगुण-सम्पन्न तो आप हैं । आपसे बढ़कर गुणवाला और कौन है जिससे मैं प्रेम करूँ ? इसलिए मेरा प्रेम केवल आपके प्रति है । दूसरे के प्रति किञ्चित् भी अनुराग मेरे लिए धिक्कार की बात होगी ।

टिप्पणी—नील रँगाळें दंत—दाँत को नीले रंग से रँगाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है—कलंकित होना, धिक्कार ।

नैनो अंतरि^३ आव तू^४, नैन झाँपि तोहि लेउँ^५ ।

नाँ हौं देखौं और कूँ, ना तुझ^६ देखन देउँ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—झाँपि = वंद कर लेना, ढक लेना । हौं=मैं । अंतरि = भीतर में ।

व्याख्या—इस साखी में अनन्य प्रेम का एकान्तिक भाव दिखाया गया है । कवीर कहते हैं कि हे प्रिय ! तू मेरे नेत्रों के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूँ । जब नेत्र बंद हो जाएँगे, तब मैं न और किसी को देख सकूँगा और न तेरे लिए यह सम्भव होगा कि तू और किसी को देखे, क्योंकि तू मेरे नेत्रों में बंद रहेगा ।

'ना तुझ देखन देउँ' का शब्दार्थ है—'न तुझे और को देखने दूँ ।' इस अर्थ में 'तुझ' को 'देखन' का कर्त्तापद माना गया है । यदि 'तुझ' को 'देखन' का कर्मपद लिया जाय

१. ति०—यु०—प्रीति रीति तो तुझ सों, मेरे वह गुणियाले कंत हनु०—प्रीति अड़ी तुझ ते मोरि, ति०—प्रीति अड़ी है तुझ सों । २. हनु०—तो नित रग उत्तम । ३. हनु०—यु०—अंतर । ४. ना० प्र०—तूँ । ५. ना० प्र०—ज्यूँ हौं नैन झाँपे । ६. हनु०—यु०—तोहि ।

तो अर्थ होगा—न औरों को तुझे देखने दूँगा । एकान्तिक भाव की दृष्टि से पहला अर्थ अधिक संगत है ।

टिप्पणी—लगभग इसी भाव को व्यक्त करने वाली साखी 'विरह को अंग (३।३३) में आ चुकी है ।

मेरा मुझ से कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा तुझको सौंपता, क्या लागै है मेरा ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे प्रभु ! मेरे में अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है, वह सब तेरा ही है । मानव का ममत्व का भाव सर्वथा भ्रान्त है । जब सब कुछ तेरा ही है, तब तेरी वस्तु को तुझे समर्पित करने में मेरा क्या अगता है ? 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।'

कबीर रेख सिंदूर^१ की^२, काजल^३ दिया न जाइ ।

नैननि^४ रमइया रसि रहा, दूजा कहाँ समाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सिंदूर = सौभाग्य, अनुराग का चिह्न । काजल = कालिमा, विषय-वासना, सासारिक आसक्ति का प्रतीक । रमइया = रमण करने वाला, प्रियतम ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने तो (अपने मस्तक पर) सिंदूर की रेखा अर्थात् पूर्ण सौभाग्य का चिह्न लगा रखा है । मेरा प्रभु के प्रति पूर्ण अनुराग हो गया है । मेरा आन्तरिक सौभाग्य पूर्ण हो गया है । अब मुझे काजल लगाकर अपनी शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । काजल जो बाह्य शोभा का प्रतीक है, अब नहीं लगाते बनता अर्थात् विषयासक्ति की कालिमा से अब मैं सर्वथा मुक्त हो गया हूँ । जब मेरी आँखों में प्रियतम सर्वतः रम रहा है तो अब दूसरे के लिए स्थान कहाँ है अर्थात् अब विषय की ओर देखने की रुचि विलकुल नहीं है । मेरे नेत्रों के लिए उसका आकर्षण सदा के लिए चला गया है ।

कबीर सीप समंद की,^५ रटै पियास पियास ।

समंदहि तिनका बरि गिनै,^६ स्वाँति^७ बूँद की आस ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—तिनका बरि = तिनके के बराबर, तिनका-भर, तृणवत् ।

व्याख्या—जिस प्रकार सीप विशाल समुद्र के भीतर रहते हुए भी प्यास से व्याकुल रहती है और स्वाँति बूँद की आशा लगाए रहती है, वह सारे समुद्र को तृणवत् समझती है, कबीर कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार प्रेमी भक्त संसार-सागर में रहते हुए नाना प्रकार के आकर्षणों को तृणवत् समझते हुए एकमात्र प्रियतम प्रभु की रट लगाए रहता है ।

१. ना० प्र०—स्यंदूर । २. हनु०, वि०—अरु । ३. अन्य प्रतियों में—काजर । ४. ना० प्र०—नैनूँ, हनु०—नैननि प्रीतम रमि रहा । ५. हनु०—समुद्र में । ६. ना० प्र०—तिनका बरि गिणै, हनु०—सब समुद्र तिनका गिनै, वि०—और बूँद को ना गहे । ७. ति०—एक स्वाँति ।

‘समंदहि तिनका बरि गिने’ के खान पर हनु० वाला प्रति में ‘सब समुद्र तिनका गिने’ पाठ है, जो अधिक स्पष्ट है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कदिरा^१ सुख को जाय^२ था, आगे मिलिया^३ दुख।

जाहि सुख घर आपुने,^४ हम जानें^५ अरु दुख ॥ ६ ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि लोग जिसे सुख कहते हैं, उसी की खोज में मेरी जीवन-यात्रा भी चल रही थी। परन्तु गुरु-कृपा ने सामने प्रियतम का वेदना रूपी दुःख आ गया अर्थात् उसका अनुभव हो गया। फिर तो मैंने सारे सामरिक मुर्गी को तिलाजलि दे दी। सभी सुखों से कहा कि तुम अपने घर जाओ अर्थात् तुम्हारे उपयुक्त खान विषयी लोग हैं, उन्हीं के पास जाओ। अब तो हम और प्रभु की प्रेम-वेदना रूपी दुःख ही चिरसंगी रहेंगे।

दोजख^६ तौ हम अंगिया, यहु^७ डर नहीं मुज्ज^८।

भिस्त न मेरे चाहिए,^९ बाझ^{१०} पियारे तुज्ज^{११} ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—दोजख (फा०) = नरक। अंगिया = अंगीकार किया। भिस्त = (फा० विहिस्त), स्वर्ग। बाझ = बाज, सिवाय।

व्याख्या—मुझे नरक स्वीकार है। इसका मुझे कुछ भी डर नहीं है। हे प्रभु! तुम्हारे सिवाय मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए।

टिप्पणी—यहाँ बाझ = बाज, सिवाय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे प्रयोग जायसी और तुलसी में भी मिलते हैं—

दीन दुःख दुरै को कृपावारिधि बाजि—तुलसी।

जो^{१२} यह एकै जानिया, तौ जानां^{१३} सब जान^{१४}।

जो यह^{१५} एक न जानियाँ,^{१६} तौ सबही जान अजान^{१७} ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—एकै = एक, परमतत्त्व। जानिया = जान लिया। जान = ज्ञान।

अजान = न जानना।

व्याख्या—जिसने एक परमतत्त्व को जान लिया है, उसने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जो उस परमतत्त्व को नहीं जानता, उसका सब जानना, न जानने के बराबर है। अर्थात् उसका सब ज्ञान अज्ञान के बराबर है।

१. ना० प्र०—कबीर। २. ना० प्र०—कौं जाइ। ३. ना० प्र०—आया। ४. ना० प्र०—आपण। ५. ना० प्र०—जाणों। ६. ना० प्र०—दो जग, सु० वि०—दोजख हमहि अगेजिया। ७. सु०, वि०—या दुख, हनु०—सो। ८. ना० प्र०—मुझ। ९. सु०, वि०—मेरे भिस्त न चाहिए। १०. हनु०, सु०, वि०—बाँछि। ११. ना० प्र०—तुझ। १२. ति०—कबीर एकै जानिया, ना० प्र०—जो वो एकै जाणियाँ। १३. ना० प्र०—जाणया, हनु०, वि०—जानो। १४. ना० प्र०—गण। १५. ना० प्र०—वो। १६. ना० प्र०—जाणियाँ। १७. ना० प्र०—बाँण अजाण।

कबीर^१ एक न जानियाँ,^२ (तौ) बहु जानै^३ क्या होइ ।

एकै तैं सब होत है, सब तैं एक न होइ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—बहु जाने = बहुत जानने से ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जो उस एक, अद्वितीय और पूर्ण को नहीं जानता, उसका बहुत के जानने से क्या लाभ ? उस एक, पूर्ण से ही अन्य सबका अस्तित्व है, सबसे उस एक का अस्तित्व नहीं अर्थात् वह एक या पूर्ण अनेक या नाना का गणितीय योग नहीं है । वह उन सबसे अधिक और अतिवर्ती (Transcendent) है ।

जब लगि भगति सकामताँ, तब लग निफल सेव ।

कहै कबीर वै क्यूँ मिलैं, निहकामी निज देव ॥ १० ॥

शब्दार्थ—सकामताँ = कामना-युक्त । निहकामी = निष्कामी ।

व्याख्या—जब तक कोई किसी कामना से प्रभु की भक्ति करता है, तब तक उसकी सब सेवा, पूजा, अर्चना व्यर्थ है । जो प्रभु स्वरूप से निष्काम है, वह सकाम भक्ति से कैसे मिल सकता है ?

आसा^४ एक जु राम की^५, दूजी^६ आस निरास ।

पानी माँही^७ घर करें, ते^८ भी मरैं पियास ॥ ११ ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि केवल एक राम की आशा करनी चाहिए, अन्य की आशा निराश्रय के बराबर है । जैसे सीप समुद्र में (पानी में) रहती है, फिर भी वह केवल स्वाति बूँद की आशा लगाए रहती है, समुद्र के जल से वह तृप्त नहीं होती; वैसे ही सच्चा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार की किसी वस्तु से तृप्त नहीं होता, वह केवल प्रभु की भक्ति से ही तृप्त होता है ।

ति० वाली प्रति में इसके दूसरे चरण का पाठ इस प्रकार है—‘जैसे सीप समंद में, नहीं स्वाति विन प्यास’ इसका अर्थ अधिक स्पष्ट है ।

टिप्पणी—तुलसीदास ने भी कहा है—

मोर दास कहाइ नर आसा ।

करै त कहहु कहाँ विस्वासा ॥ (मानस-७।४६-३)

अर्थात् मेरा भक्त होकर भी मनुष्य से आशा लगाए तो फिर कहो उसका क्या विश्वास ?

अलंकार—निदर्शना ।

१ हनु, वि०—जो यह । २. ना० प्र०—जाणियाँ । ३. ना० प्र०—जाण्यो । ४. हनु०—आशा तो एक नाम की । ५. ना० प्र०—को । ६. हनु०—दूजा । ७. ना० प्र०—पाणी माँही, ति०—जैसे सीप समंद में, नहीं स्वाति विन प्यास । ८. हनु०—जो, क्यों ।

जे^१ मन लागै एक सौ^२, तौ निरवाल्या^३ जाइ ।

तूरा^४ दुइ मुख^५ वाजनां, न्याइ तमाचे^६ खाइ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—निरवाल्या=निरवाल>निरवार, निस्तार, छुटकारा । तूरा=तुरही । न्याइ=न्याय, उचित ।

टिप्पणी—इस साखी के अर्थ में टीकाकारों को बहुत भ्रम रहा है । 'तूरा दुइ मुख वाजनां' का अर्थ प्रायः लिया गया है कि तुरही दोनों ओर से बजाई जाती है और 'न्याइ तमाचे खाइ' का अर्थ लिया गया है—उसे हाथों से ठोका जाता है । किन्तु तुरही का दूसरा मुख इतना चौड़ा होता है कि वह उधर से बजाई ही नहीं जा सकती । कवीर ने इस साखी में साधक की सासारिक आसक्ति और ईश्वर-भक्ति दोनों की असंगति दिखाने के लिए दो तुरहियों को उपमान रूप में रखा है । साधक या मन के लिए मुख उपमान है, संसार और परमात्मा के लिए दो तुरही उपमान है । जैसे एक मुख से दो तुरहियाँ एक साथ नहीं बजाई जा सकती हैं, वैसे ही एक साथ एक मन से प्रभु-भक्ति और सासारिक आसक्ति दोनों नहीं चल सकती ।

व्याख्या—यदि एक अर्थात् प्रभु से मन लगाया जाय तो साधक का निस्तार हो जाता है । संसार और प्रभु दोनों में एक साथ मन लगाना बैसे ही है, जैसे 'तूरा दुइ' अर्थात् दो तुरहियों को एक साथ मुख से बजाना । ऐसा करने वाला यदि तमाचा खाता है तो न्याय (उचित) ही है । संसार और ईश्वर दोनों में एक साथ चित्त लगाना दो नावों पर पैर रखने के समान है ।

हनु० की प्रति में दूसरी पंक्ति का पाठ इस प्रकार है—'माँदर दोइ मुख वाजता, घना तमाचा खाइ' । यदि यह पाठ लिया जाय तो अर्थ बहुत सीधा और स्पष्ट हो जाता है । 'माँदर' मृदंग परिवार का एक वाद्य है । इसका प्राचीन नाम है—मर्दल । 'मर्दल' का अपभ्रंश है—माँदर । यह बहुत प्राचीन काल से लोक-वाद्य रहा है । और अब भी 'माँदल' के नाम से प्रसिद्ध है । यह पक्ष-वाद्य है, दोनों ओर इसका मुख अँगुलियों और चपेटे से बजाया जाता है । कवीर का कहना है कि यतः यह दो मुख का वाद्य है, इसी-लिए घनी चोट खाता है । इसी प्रकार जो दो दिशाओं में अपना चित्त लगाते हैं, वे अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त होते, चारों ओर से घके खाते हैं और भ्रान्त होकर पीड़ित होते हैं ।

अलंकार—अर्थान्तरन्यास ।

१. ति०—हनु०—यु०—जो । २. ना० प्र०—सँ, हनु०—यु०—सो । ३. ति०—हनु०—यु०—निरवारा । ४. हनु०—माँदर दोय मुख वाजता । ५. ना० प्र०—मुखि वाजनां, यु०—मुख वाजतो । ६. हनु०—घना तमाचा, ति०—न्याइ तमाचा ।

कवीर^१ कलिजुग आइ करि, किये बहुत जो मीत^२ ।

जिन दिल बाँधी^३ एक सौ^४, ते सुख सोवैं नचीत^५ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—नचीत = निश्चित ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मनुष्य ने कलियुग में जन्म लेकर उसके प्रभाव से अनेक वस्तुओं में चित्त लगाया । जिसने एक प्रभु से चित्त लगाया, केवल वही निश्चिन्त होकर सुख से सो सकता है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कवीर कुत्ता^६ राम का, मोतिया^७ मेरा नाउँ ।

गले राम^८ की जेवड़ी, जित खैंचे^९ तित जाउँ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—जेवड़ी = रस्सी, जंजीर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता (दास) हूँ । मेरा नाम मोती (मोतिया) है । मेरे गले में राम के प्रेम की रस्सी पड़ी हुई है । वह जिघर खींचते हैं, उधर जाता हूँ अर्थात् मैंने पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण कर दिया है और जैसी उनकी इच्छा होती है, वैसा ही करता हूँ ।

टिप्पणी—‘मोतिया’ मोती का विकृत रूप है । मोती शब्द संस्कृत के ‘मुक्ता’ से निष्पन्न है । सम्भवतः इसमें कवीर ने यह संकेत किया है कि जो प्रभु के प्रति अपने को समर्पित कर देता है, वह मुक्ति का अधिकारी होता है ।

तो तो करै त बाहुड़ों,^{१०} दुर दुर^{११} करै तो जाउँ ।

ज्यों^{१२} हरि राखै त्यों^{१३} रहौं, जो देवै सो खाउँ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—बाहुड़ों = लौट आता हूँ । जाउँ = लौट जाता हूँ ।

व्याख्या—‘तू’ प्यार का शब्द है । यह ईश्वर तक के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे—‘तू दयालु दीन हौ, तू दानि हौ भिखारी ।’ ‘दुर’ ध्वनिमूलक शब्द है, जो कि ‘दूर होने’ के लिए प्रयुक्त होता है ।

प्रभु को इस कुत्ते (दास) ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है । वह अपनी कोई इच्छा नहीं रखता । यदि प्रभु प्रेम से अपने पास बुलाता है तो वह श्रद्धा से वहाँ जाता है और यदि वह उसे हटा देता है तो इसमें भी अपना कल्याण समझकर वह लौट जाता है । प्रभु जिस प्रकार से भी उसे रखते हैं, उसी में वह प्रसन्न होकर रहता है, जो कुछ भी वह उसे देते हैं, उसी को वह अपना भोग समझता है ।

१. ति०—कवीर सुख न एहि जुग, करहि जु बहुतै मीत । २. ना० प्र०—किये बहुतज मीत ।

३. ना० प्र०—बाँधी, हनु०—बाँधा । ४. ना० प्र०—सौ, हनु०—सो । ५. ति०—पावहि नीत हनु०—सोवैं नीत । ६. ना० प्र०—कुत्ता । ७. ना० प्र०—मुतिया । ८. हनु०—प्रेम । ९. हनु०—खैंचे ।

१०. हनु०—बाहुड़ ११. ना० प्र०—दुरि दुरि । १२. ना० प्र०—ज्यों । १३. ना० प्र०—त्यों ।

सन परतीति न प्रेम रस, नाँ इस तन में ढंग ।

क्या जानूँ^१ उस पीव सों,^२ कैसे रहसी रंग ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—परतीति = प्रतीति, जानकारी । ढंग = ढव, रीति । रहसी = रहेगा ।
रंग = उल्लास, आनन्द, उत्सव ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि न तो मुझे अपने प्रिय की पूरी जानकारी है, न मेरे भीतर प्रेम-रस का उन्मेष हुआ है और न मुझे इस शरीर से उनको प्रसन्न करने का ढंग ही ज्ञात है, तो फिर न जाने उस प्रिय से किस प्रकार मिलन के आनन्द का उत्सव होगा ।

टिप्पणी—‘परतीति’ का अर्थ प्रायः टीकाकारों ने ‘विश्वास’ किया है । ‘परतीति’ का मुख्य अर्थ है—ज्ञान, जानकारी । उसका एक अर्थ ‘विश्वास’ भी होता है । किन्तु यह कहना कि कवीर को प्रभु में विश्वास नहीं था, उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । इसलिए यहाँ ‘जानकारी’ अर्थ ही समीचीन है ।

उस^३ संभ्रथ का दास हौं^४, कदे^५ न होइ अकाज ।

पतिवरता^६ नाँगी^७ रहे, तौ उसहि पुरिस कौं लाज^८ ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—संभ्रथ = समर्थ, जिसमें ऐसी क्षमता हो कि वह जो कहे, कर सके ।
कदे = (सं० कदा) कभी ।

व्याख्या—मैं सर्वशक्तिमान प्रभु पर न्योछावर हो चुका हूँ । इसलिए मुझे पूर्ण विदवास है कि मुझे कभी अमंगल और आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा । जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी, जो अपने पति में पूर्ण निष्ठा रखती है, उसे अपने को सुसज्जित करने की कोई चिन्ता नहीं रहती, यदि वह नंगी रहती है तो उसकी लाज उसके पति को ही होती है, उसी प्रकार जिस भक्त ने अपने को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दिया है, यदि वह प्रभु के साक्षात्कार से हीन है तो उसकी चिन्ता प्रभु को ही होगी । उसका कार्य इतना ही है कि वह प्रभु में पूर्ण निष्ठा रखे ।

तुलनीय—

अनन्याश्चिन्तयन्ते मा ये जना पर्युपासते ।

तेपानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

—श्रीमद्भगवत्गीता

अलंकार—दृष्टान्त ।

घरि परमेसुर पाहुना,^९ सुनौ^{१०} सनेहो दास ।

षट रस भोजन भगति करि, ज्यू^{११} कदे न छाड़ै पास ॥ १८ ॥

—२१० ॥

१. ना० प्र०—जाणों । २. ना० प्र०—सूँ । ३. हनु०, यु०—मैं सेवक समरतय का । ४. ति०—हूँ । ५. ति०—हनु०, यु०—कवहूँ । ६. ना० प्र०—पतिव्रता । ७. हनु०, यु०—नंगी । ८. हनु०, यु०—वाही पति को लाज । ९. हनु०—परमेश्वर घर पाहुना । १०. ना० प्र०—सुणों । ११. हनु०—कवहूँ न ।

शब्दार्थ—घरि = घर में (प्र० अ०) हृदय में । सनेही = प्रेमी । ज्यूँ = जिससे ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे प्रेमासक्त भक्तो ! तुम्हारे घर (हृदय) में परमेश्वर अतिथि रूप में विराजमान हैं । उन्हें भक्ति का पट्टरस भोजन अर्पित करो जिससे वह कभी भी तुम्हारा साथ न छोड़ें ।

टिप्पणी—राजस्थान में पति को 'पाहुणा' भी कहते हैं । पूरव में दामाद को, जो कि लड़की का पति है, 'पाहुन' कहते हैं । इस अंग का शीर्षक है—निहकर्मो पतिव्रता । अतः इस साखी में 'पाहुना' शब्द में पति की व्यञ्जना है । 'पति' शब्द का वास्तविक अर्थ है—पाति इति पतिः अर्थात् जो रक्षा करता है, वह पति है । हृदय में विद्यमान प्रभु जीव का सदा रक्षक है और जीव के प्रेम का अधिकारी है ।

अलंकार—रूपक ।

(१२) चितावणी को अंग

कवीर^१ नौवति आपनी^२, दिन दस लेहु वजाइ ।

ए^३ पुर पटन^४ ए^५ गली, बहुरि न देखहु^६ आइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—चितावणी = सचेत करने की क्रिया । नौवति = राजाओ, बादशाहों, अमीरों के द्वार पर मंगल और वैभव-सूचक शहनाई और नगाड़े का वाद्य । (ला० अ०) - वैभव का प्रदर्शन । पटन = (सं० पत्तन) नगर । बहुरि = फिर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीवो ! चेत जाओ । जिस वैभव में तुम भूले हुए हो, वह केवल दस दिन का खेल है अर्थात् क्षणिक है । तुम्हारी मृत्यु अवश्यभावी है । फिर इस पुर, नगर और गली को न देख सकोगे ।

जिनके नौवति वाजती, मैंगल वँधते वारि ।

एकै^७ हरि^८ के नाँव विन,^९ गए जनम^{१०} सब हारि ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मैंगल=मदकल, मतवाला हाथी । वारि=द्वार पर ।

व्याख्या—जिनके द्वार पर वैभव-सूचक नगाड़े वजते थे और मस्त हाथी झूमते थे, उनका जीवन भी भगवान के नाम-स्मरण के अभाव में सर्वथा व्यर्थ ही हो गया ।

ढोल दमामा डुगडुगी^{११}, सहनाई औ^{१२} भेरि ।

औसर चले^{१३} वजाइ करि, है कोइ लावै^{१४} फेरि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—दमामा=घोसा, बड़ा नवकारा । डुगडुगी=डुग्गी, एक प्रकार का छोटा अवनत्य (चमड़ा मड़ा हुआ) वाद्य । भेरि=भेरी, यह मृदंग जाति की लगभग दो हाथ लम्बी, हाथ से बनी हुई दो मुख वाली होती है, जिसका एक मुख एक हाथ लम्बे व्यास का बना होता है । ये मुख चमड़े से मढ़े और डोरियों से कसे रहते हैं जिनमें काँसे के कड़े पड़े रहते हैं । इसे दाहिनी ओर लकड़ी से और बाँयी ओर हाथ से बजाते हैं । यह वर्णन 'संगीत रत्नाकर' और 'संगीत सार' में मिलता है ।

व्याख्या—इस जीवन में वैभव के प्रदर्शनकारी वाजे जैसे ढोल, घोसा, डुगडुगी, शहनाई और भेरी विशेष-विशेष अवसरों पर बजाए जाते हैं । परन्तु जीवन इतना क्षण-भंगुर है कि जो अवसर बीत गया, उसे पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है ।

१ सु०—कविरा । २. ना० प्र०—आपणी । ३. ति०—यहु, अन्य प्रतियों में—यह । ४. ना० प्र०—पटन । ५. अन्य प्रतियों में—यह । ६. ना० प्र०—देखै, अन्य प्रतियों में—देखी । ७. ति०—एकहि । ८. वि०—गुरु । ९. वि०—नाउँ विनु । १०. ति०—जन्म । ११. ना० प्र०—दुववडी, ति०—गडगडी, वि०—सु०—दुरवरी । १२. ना० प्र०—संगि । १३. ना० प्र०—चल्या । १४. ना० प्र०—राखै ।

‘चले’ में एक विचित्र व्यञ्जना है—वह अवसर भी बीत गया और जिनके लिए वह वाद्य बजता था, वे भी चले गए ।

अलंकार—वक्रोक्ति ।

सातौ सबद जु वाजते, घरि घरि होते राग^१ ।

ते मंदिर खाली पड़े, बैठन^२ लागे काग ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सातौ सबद=सप्त स्वर ।

व्याख्या—जिन मंदिरों और प्रासादों में सातों स्वर के वाजे बजते थे और नाना प्रकार के राग गाए जाते थे, वे आज रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर कौए बैठते हैं । साप्ताहिक वैभव की यही क्षणभंगुरता है ।

कबीर थोड़ा जीवना^३, माड़ै बहुत मँडान^४ ।

सबही ऊभा मेलिह^५ गया, राव रंक सुलतान^६ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—जीवना=जीवन के लिए । माड़ै=मंडित किया । मँडान=मंडप (ला० अ०) साज-सज्जा के आयोजन, बड़े-बड़े मंसूवे बाँधना । ऊभा=उठा, खड़ा । मेलिह गया = मिट गया, नष्ट हो गया ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि अल्प जीवन के लिए मनुष्य बड़े-बड़े आयोजन करता है, किन्तु चाहे वह बहुत बड़ा राजा या सुलतान हो या साधारण, दरिद्र मनुष्य, सभी की बड़े उत्साह से निर्मित योजनाएँ ध्वस्त हो जाती हैं ।

व्यञ्जना यह है कि राव-रंक भी जाते हैं और उनकी योजनाएँ भी नष्ट हो जाती हैं ।

इक दिन ऐसा होइगा, सब सौं^७ परै बिछोह ।

राजा राना^८ छत्रपति^९, सावधान किन होइ^{१०} ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—बिछोह = वियोग । किन = क्यों नहीं ।

व्याख्या—कबीर चेतावनी देते हैं कि चाहे कोई राजा, राणा या छत्रपति हो, सबके लिए एक ऐसा दिन आएगा, जब उसे संसार से सब कुछ त्यागकर जाना होगा । इसलिए हे मनुष्यो ! जीवन रहते ही सावधान क्यों नहीं हो जाते ?

कबीर^{११} पट्टन^{१२} कारिवाँ, पंच चोर दस द्वार ।

जम^{१३} राना गढ़ भेलिसी^{१४}, सुमिरि लेहु^{१५} करतार ॥ ७ ॥

१ हनु०—जिन घर नौवति बजती, होत छत्तीसो राग । २. ना० प्र०—वैसण । ३. ना० प्र०—जीवणों । ४. ना० प्र०—मंडण । ५ हनु०, यु०—पंथ सिर । ६. ना० प्र०—सुलतान । ७. ना० प्र०—सूँ पड़ै, यु०—से परै । ८ ना० प्र०—राणा । ९ हनु०, वि०—यु०—राव रंक । १० हनु०, वि०—यु०—सावध क्यों नहि होय । ११ यु०—वि०—पुर पट्टन काया पुरी । १२ ना० प्र०—पटण । १३. ना० प्र०—जम राणों, यु०—वि०—जम राजा । १४. हनु०—भेलिसी । १५. ना० प्र०—लै ।

शब्दार्थ—पट्टन = (सं० पत्तन) नगर । कारिवाँ = काफिला, साथवाह, सौदागरों का कबीला । पचचोर = पंचेन्द्रियाँ अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । दस द्वार = दो नेत्र, दो कान, दो नासिका विवर, एक मुख, एक मलद्वार, एक मूत्र छिद्र, ग्रहार्ध्र । भेलिसी (राज०) = नष्ट कर देगा, भेदेगा । करतार = स्रष्टा ।

व्याख्या—इस साखी में शरीर को पत्तन या नगर; सांसारिक व्यापार को सौदागरों का कबीला (कारिवाँ); काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को पाँच चोर और शरीर के दस विवरों को दस द्वार बताया गया है । प्राचीन काल में सौदागरों का काफिला व्यापार के लिए चलता था और नगर में पहुँचने पर अपने को अधिक सुरक्षित समझता था । इसी रूपक के द्वारा कवीर यह कह रहे हैं कि इस शरीर को एक सुरक्षित स्थान समझकर सारा सांसारिक व्यवहार या व्यापार टिका हुआ है । किन्तु यह पता नहीं कि इस शरीर रूपी नगर में पाँच चोर विद्यमान हैं और इसमें दस द्वार भी हैं । यह वैसा सुरक्षित और अभेद्य दुर्ग नहीं है, जैसा कि अज्ञानी जीवों ने समझ रखा है । इस दुर्ग पर ऊपर से यमराज का आक्रमण भी होगा और वह क्षणभर में इस गढ़ को नष्ट-भ्रष्ट कर देगा । इसलिए हे जीवो ! स्रष्टा का स्मरण कर लो ।

अलंकार—रूपक ।

कवीर कहा गरबियो,^१ इस जोवन की आस ।

केसू^२ फूले दिवस दोइ^३, खंखर^४ भये पलास ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—केसू = (सं० किशुक) टेसू, पलास का फूल । जोवन = यौवन, युवावस्था । खंखर = उजड़ा हुआ, इस संदर्भ में पत्तों और फूलों से रहित ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि इस जवानी के भरोसे पर गर्व करना व्यर्थ है । यह क्षणभंगुर है । किशुक या टेसू के फूल के समान इसकी बहार थोड़े दिनों के लिए है । जैसे टेसू का फूल थोड़े ही दिनों में मुझी कर गिर जाता है, वैसे ही जवानी की प्रफुल्लता भी अल्पकालिक होती है । थोड़े दिनों के बाद जैसे पलाश पत्र-पुष्प-विहीन होकर ठूँठमात्र रह जाता है, वैसे ही यह शरीर भी यौवन-विहीन होकर कंकालमात्र रह जाता है ।

अलंकार—निदर्शना ।

कवीर कहा गरबियो,^५ देही देखि सुरंग ।

बीछड़ियाँ मिलिबो नहीं,^६ ज्यों काँचली भुवंग^७ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—देही = शरीर । सुरंग = सुन्दर । बीछड़ियाँ = बिछुड़ने पर । काँचली = केचुल । भुवंग = भुजंग, सर्प ।

१. ति०, वि०—कवीर गरब न कीजिये । २. अन्य प्रतियों में—टेसू । ३. ना० प्र०—चारि, यु०—वि०—दस । ४. यु०—खरभर । ५. ति०—वि०—कवीर गरबु न कीजिये । ६. ति०—आजु काल्हि तजि जाहुगे, हनु०—वि०—बिछुड़े पै मेला नहीं, यु०—बीछड़ियाँ मिलसी नहीं । ७. हनु०, वि०—ज्यों केचुली भुजंग ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि इस सुन्दर शरीर को देखकर क्यो गर्व करते हो ? निषध होने पर यह शरीर जीव को वैसे ही फिर नहीं मिल सकता, जैसे सर्प केंचुल को त्याग देने पर पुनः उसे धारण नहीं कर सकता ।

अलंकार—उपमा ।

कबीर कहा गरबियो,^१ ऊँचे^२ देखि अवास ।

काल्हि परों^३ भुइं लोटना, ऊपरि जमिहै^४ घास ॥ १० ॥

शब्दार्थ—अवास = आवास, महल । परों = परसो ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि ऊँचे-ऊँचे महलो को देखकर क्यो गर्व करते हो ? कल-परसों अर्थात् शीघ्र ही मरने पर जमीन के अन्दर लेटना होगा अर्थात् दफना दिए जाओगे और ऊपर घास जम जाएगी ।

कबीर कहा गरबियो,^५ चाँम^६ पलेटे हाड़^७ ।

हैवर^८ ऊपरि छत्र सिरि,^९ ते^{१०} भी देवा गाड़^{११} ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—पलेटे = लपेटे (वर्ण-विपर्यय) । हैवर = हयवर, श्रेष्ठ घोड़ा । देवा (राज०) = दिए जाएँगे ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि चमड़े से लपेटी हुई हड्डियों पर क्यो गर्व करते हो ? जो लोग श्रेष्ठ घोड़ो पर चढ़ते हैं और जिनके सिरों पर छत्र लगते हैं, वे भी एक दिन मिट्टी में दफना दिए जाते हैं ।

कबीर^{१२} कहा गरबियो, काल गहे कर^{१३} केस ।

ना^{१४} जानौ कहँ मारिहै, कै^{१५} घर कै परदेस ॥ १२ ॥

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि काल ने अपने हाथों से तुम्हारे केस को पकड़ रखा है । इसलिए तुम व्यर्थ में क्यो गर्व करते हो ? वह तुम्हें न जाने कहाँ—घर हो या परदेश—मार डालेगा ।

ऐसा^{१६} यहु संसार है, जैसा सैबल^{१७} फूल ।

दिन दस के व्योहार में,^{१८} झूठै रंगि न भूल ॥ १३ ॥

१ ति०—वि०—कबीर गरबु न कीजियें । २ अन्य प्रतियों में—ऊँचा । ३ ना० प्र०—परसुं भैं लेटणों । ४ ना० प्र०—जामै, हनु०, वि०—जमसी । ५. ति०—वि०—कबीर गरबु न कीजियै । ६. हनु०, वि०—चाम लपेटी हाड । ७. ना० प्र०—हड । ८. हनु०—वि०—इक दिन तेरा छत्र सिर, देगा काल उखाड । ९ ति०—तर । १० यु०—तक दीये खाड । ११.. ना० प्र०—खड । १२. ति०—वि० कबीर गरव न कीजियै । १३ हनु०—शिर । १४ ना० प्र०—नां जानौ कहा मारिसी, यु०—ना जानौ कित मारसी । १५ हनु०, वि०—क्या घर क्या । १६ ना० प्र०—यहु ऐसा । १७. हनु०—मालति । १८. ना० प्र०—कौं, ति०—हैं ।

शब्दार्थ—सैवल = सेमर का फूल (प्र० अ०) निस्सार वस्तु ।

व्याख्या—यह संसार सेमर के फूल के समान है, जो ऊपर से देखने में सुन्दर और आकर्षक प्रतीत होता है, किन्तु उसके भीतर कोई तत्त्व नहीं होता । अल्पकाल के जीवन और उसकी ऊपरी चटक-मटक के भुलावे में नहीं आना चाहिए ।

अलंकार—उपमा ।

जीवन मरन^१ विचारि करि, कूरे^२ काँम निवारि ।

जिहि^३ पंथा तोहि^४ चालनां, सोई पंथ सँवारि^५ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—कूरे = क्रूर, निकृष्ट । काँम = कर्म । निवारि = छोड़ ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि जीवन-मरण का विचार कर अर्थात् यह समझ ले कि जीवन थोड़े दिन का है, अन्ततः मरना है । इसलिए निकृष्ट कर्मों का परित्याग कर और जिस भक्ति मार्ग पर तुझे चलना है, उसे अभी से सुधार ले ।

राखनहारे बाहिरा,^६ चिड़ियें^७ खाया खेत ।

आधा परधा^८ ऊवरै, चेति सकै तौ चेति ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—बाहिरा = बाहर हो बाहर । चिड़ियें = पक्षी (प्र० अ०) विषय-वासना । खेत = (प्र० अ०) जीवन । आधा-परधा = (अर्ध-अपरार्ध) आधा को पुनरावृत्ति ।

व्याख्या—तेरे आध्यात्मिक जीवन-क्षेत्र का रक्षक बाहर ही बाहर है अर्थात् तुझे कोई सद्गुरु नहीं मिला और ऊपर से विषय-वासना रूपी पक्षी तेरे खेत को खाए जा रहे है । तू अब भी संभल जा और थोड़ा-बहुत जो बचा सके, उसे बचा ले अर्थात् अब भी आध्यात्मिक जीवन को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित कर ले ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

हाड़ जरै ज्यों^९ लाकड़ी, केस जरै ज्यों^{१०} घास ।

सब तन^{११} जलता देखि करि, भया^{१२} कबीर उदास ॥ १६ ॥

व्याख्या—मृत्यु के उपरान्त हड्डियाँ लकड़ी के समान जलती हैं और केश घास के समान । सारे शरीर को जलता देखकर कबीर को संसार से विराग हो गया ।

अलंकार—उपमा ।

१. ना० प्र०—जामण मरण, ति०—जामन मरन विचारि कै, हनु०—जनमै मरन, यु०—जनम मरन ।

२. ना० प्र०—कूड़े, यु०—कोरे । ३. ना० प्र०—जिनि पथू । ४. ना० प्र०—तुझ चालणों । ५. यु०—सँवारि ।

६. ना० प्र०—बिन रखवाले बाहिरा, यु०—बिन रखवारे बाहरी, वि०—बर रखवाले बाहिरा ।

७. वि०—यु०—चिड़िया । ८. ना० प्र०—प्रधा । ९. ना० प्र०—जलै ज्युँ । १०. ना० प्र०—जलै ज्युँ । ११. अन्य प्रतियों में—जग । १२. हनु—वि०—भये ।

कबीर मंदिर^१ ढहि पड़ा^२, ईंट^३ भई सैवार^४ ।

कोई चेजारा चिनि गया,^५ मिला^६ न दूजी बार ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—सैवार=(सं०-सैवाल) इस संदर्भ में घास-फूस । चेजारा = कारीगर, चुनने वाला । चिनि गया = चुन गया, बना गया ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह मंदिर ढह गया और इसकी ईंटों पर सेवार जम गया । किसी अद्भुत कारीगर ने इसका निर्माण किया था । दूसरी बार ऐसा सुन्दर मंदिर बनाने वाला न मिल सका ।

यह साखी प्रतीकात्मक है । मंदिर शरीर है, ईंट हाड़-मांस है, कारीगर ईश्वर है । इस पूरे अंग की प्रत्येक साखी में कबीर ने शरीर की क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया है और यही चेतावनी दी है कि इस शरीर के मोह को छोड़ो और प्रभु का स्मरण करो । प्रस्तुत साखी में भी वह कहते हैं कि किसी अद्भुत स्रष्टा ने इस सुन्दर शरीर को बनाया है, किन्तु एक दिन वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है और उसकी हड्डियों पर, जहाँ वह दफनाया जाता है, घास-फूस जम जाती है । उसका निर्माता उसी शरीर को फिर बनाने के लिए नहीं मिलता ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर देवल ढहि पड़ा^७, ईंट भई सैवार^८ ।

करि^९ चिजारा सौं प्रीतिड़ी, ज्यू^{१०} ढहै न दूजी बार ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—प्रीतिड़ी = प्रेम ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह शरीर रूपी देवालय ध्वस्त हो गया और इसकी ईंटों पर घास-फूस जम गई अर्थात् शरीर का मांस और हड्डियाँ जो दफनाई गई थीं, उन पर अब घास-फूस दिखलाई देती है । हे जीव ! तू इसके निर्माता प्रभु से प्रेम कर, जिससे दूसरी बार इस देवालय के ढहने का अवसर ही न आए अर्थात् दूसरी बार शरीर धारण करने का प्रश्न ही न उठे । तू जन्म-मरण के संसरण से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर मंदिर लाख^{११} का, जड़िया हीरै लालि ।

दिवस चारि का पेखनाँ,^{१२} बिनसि जाइगा काल्हि^{१३} ॥ १९ ॥

१. हनु०, वि०—देवल । २. ना० प्र०—पड़ा । ३. ना० प्र०—सैंट । ४. हनु०, वि०—संहार ।

५. हनु० वि०—कोई चिजारा चुनिया । ६. ना० प्र०—मिल्या । ७. ना० प्र०—पड़ा । ८. हनु०, वि०—यु०—रही संवारि । ९. हनु०, वि०—यु०—करी । चजारा प्रतबी । १०. हनु०—‘ज्यू’ नहीं है ।

११. ना० प्र०—लाख । ११. यु०—देखना, ना० प्र०—पेखणा । १३. हनु०, वि०—यु०—काल ।

कहा कियो^१ हम^२ आइ करि, कहा कहेंगे^३ जाइ ।

इतके भये न उत^४ के, चाले मूल गँवाइ ॥ २५ ॥

व्याख्या—जीव को पछतावा हो रहा है कि इस संसार में आकर हमने क्या किया, इस विषय में यहाँ से जाने के बाद प्रभु के सामने हम क्या कहेंगे ? हम न तो इस लोक के हुए, न परलोक के । हमने अपना मूलधन (नैसर्गिक सरलता) भी गँवा दिया ।

तुलनीय—

कौने ढंग से सजन घर जैवै हो राम !

तन की चुनरिया घुमिल मोरि होइ गई,

साई के काव दिखैवै हो राम ।

खेलि खेलि नैहर में खँई दिन,

साई को काव बतैवै हो राम ॥

(कवीर)

आया अनआया^५ भया, जे बहु राता^६ संसार ।

पड़ा भुलावा^७ गाफिला, गये कुबुद्धी^८ हारि ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—अनआया = न आने के बराबर । बहु राता = अत्यधिक अनुरक्त । कुबुद्धी = कुबुद्धि के कारण ।

व्याख्या—इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य है—जीवन का विकास और उन्मेष । परन्तु जीव संसार के विषयों में इतना अनुरक्त हो जाता है कि उसका संसार में आना न आने के बराबर है अर्थात् संसार में जन्म लेकर उसे जो सीखना था, उसे वह न सीख सका । इसलिए उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है । भुलावे में पड़कर वह गाफिल हो गया । सासारिक विषयों के चाकचिक्य में वह अपनी नैसर्गिक आत्मीय चेतना खो बैठता है और अपनी कुबुद्धि के कारण जीवन की वाजी हार जाता है ।

कवीर हरि की भगति बिन, ध्रिग जीवन^९ संसार ।

धूँवाँ केरा धौलहर, जात न लागै बार ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—ध्रिग = धृक्, धिक्कार । धौलहर = घवलगूह, महल । बार = विलम्ब ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मानव जीवन पाकर यदि किसी ने प्रभु की भक्ति नहीं की, तो ऐसे जीवन को धिक्कार है । जिस प्रकार धुएँ का महल देखने में तो बहुत स्वच्छ

१. ना० प्र०—कियो । २. हनु०—तुम आय के, यु०—हम आय के । ३. हनु०—करोगे ।

४ अन्य प्रतियों में—ऊत के । ५. ना० प्र०—अनआया । ६ ना० प्र०—बहुरता, हनु०—जब राता ।

७ ना० प्र०—पड़ा भुलावौ । ८. ना० प्र०—कुबुद्धी । ९. ना० प्र०—जीमण, गुप्त—जीवण ।

लगता है, किन्तु वह सर्वथा निस्सार होता है, वैसे ही मानव-जीवन चाहे और सब बातों में कितना सुन्दर क्यों न हो, किन्तु प्रभु-भक्ति के बिना सर्वथा सारहीन है ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

जिहि हरि^१ की चोरी करी, गये राम गुन^२ भूलि ।
ते विधना बागुल^३ रचे, रहे अरघ^४ मुखि झूलि ॥ २८ ॥

व्याख्या—इस साखी में प्रायः ‘ते विधना बागुल रचे’ पाठ मिलता है । ‘बागुल’ का अर्थ ‘बगुला’ होता है । इसी अर्थ को अधिकतर टीकाकारों ने लिया है । किन्तु इसकी संगति ‘रहे अरघ मुखि झूलि’ से नहीं बैठती । प्रायः लोगो ने इसका अर्थ किया है कि बगुले सिर नीचे लटकाये रहते हैं । परन्तु कवीर का मुख्य आशय है कि ऐसे मनुष्यों की उल्टी प्रवृत्ति होती है, यह व्यञ्जना ‘सिर नीचा करने में’ स्पष्ट नहीं होती । दूसरे ‘झूलि’ शब्द भी स्पष्ट बतलाता है कि वे अधोमुख लटके या झूलते रहते हैं । यदि ‘बागुल’ पाठ लिया जाय, तब इस साखी का यही अर्थ होगा—

जो प्रभु के भजन से जी चुराते हैं और राम के गुणों को भूल जाते हैं, उन्हें ब्रह्मा ने बगुले के रूप में बनाया है जो कि मछली की खोज में नीचे सिर लटकाये रहते हैं ।

परन्तु ‘बागुल’ के स्थान पर यदि ‘गादुर’ पाठ लिया जाय तो इसका भाव अधिक सुन्दर और स्पष्ट हो जायगा । तब दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा—उनको ईश्वर ने चमगादड़ के समान बनाया है, जो मुख नीचे किये हुए झूलते रहते हैं अर्थात् उनकी प्रवृत्ति उल्टी हो गयी है । वे संसार में रत हैं और प्रभु से विरत । नीचे से संसार की व्यञ्जना है और ऊपर से ईश्वर की ।

अलंकार—गम्योत्प्रेक्षा ।

माटी^५ मलनि^६ कुँभार की, घनी सहै सिरि लात^७ ।
इहि औसरि चेत्या^८ नहीं, चूका अबकी घात^९ ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—मलनि = मिलाना, गूँथना, रौंदना । सिरि = सिर पर । औसरि = अवसर में । घात = दाँव ।

व्याख्या—जिस प्रकार फिट्टी की आकार ग्रहण में कुम्हार द्वारा रौंदने की क्रिया में अनेक लातें सहनी पड़ती हैं, उसी प्रकार जीव को संसार में रूप ग्रहण करने में काल और कर्मों की अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती हैं । परन्तु वह इस सांसारिक रूप में इतना

१ वि०—गुरु । २ ना० प्र०—राम गुणि, वि०—नाम गुन । ३ वि०, यु०—बागुल, हनु०—दादुर स्थी । ४. यु०—उरध । ५ हनु०, वि० में पंक्तियों का क्रम उल्टा है । ६ ना० प्र०—मलनि, हनु०, वि०—मिलत । ७ हनु०, वि०—बहुत सहैगो लात । ८. हनु०, वि०—चेत्यो । ९ हनु०, वि०—चूक्यो मोटी घात ।

मोहित रहता है कि वह प्रभु की ओर प्रवृत्त होकर संसार से मुक्त नहीं होना चाहता । यद्यपि उसे जीवन में केवल दुःख ही सहन करना पड़ता है, क्षणिक सुख भी अन्ततः दुःख में परिणत हो जाता है । फिर भी वह उसी में रत रहता है । मानव-जीवन ही एक ऐसा अवसर है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । यदि वह इस अवसर में नहीं चेतता तो अपना दाँव सर्वथा के लिए चूक जाता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति कठिन हो जाती है ।

इहि औसरि चेत्या नहीं,^१ पसु ज्यों^२ पाली देह ।

राम नाम जाना^३ नहीं, अंत परी मुख खेह^४ ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—खेह = मिट्टी, धूल ।

व्याख्या—इस मानव-जीवन रूपी सुन्दर अवसर को पाकर भी यदि तूने परमार्थ के विषय में नहीं सोचा और पशुओं के समान केवल देह को पालने में लगा रहा; आहार निद्रा, भय, मैथुन आदि में ही प्रवृत्त रहा और राम-नाम के महत्त्व को नहीं पहचाना तो अन्त में तुझे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाना होगा ।

अलंकार—उपमा ।

राम नाम जाना^५ नहीं, लागी मोटी खोरि^६ ।

काया हांडी काठ की, ना ऊँ^७ चढ़ै बहोरि^८ ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—खोरि = दोष । बहोरि = पुनः ।

व्याख्या—मानव शरीर पाकर यदि राम-नाम की ओर जीव प्रवृत्त नहीं हुआ, उसके महत्त्व को नहीं पहचाना तो यह जीवन ही सर्वथा दोषपूर्ण हो जायेगा अर्थात् व्यर्थ हो जायेगा । यह शरीर काठ की हाँड़ी के समान है जो कि भाग पर सिर्फ एक बार ही चढ़ सकती है अर्थात् एक बार प्राण निकल जाने पर पुनः जीवन का संचार नहीं हो सकता । साधना के लिए फिर शरीर न मिलेगा, इसलिए हे जीव ! इसी जीवन में शरीर रहते ही साधना में प्रवृत्त हो जा ।

अलंकार—रूपक ।

राम नाम जाना^९ नहीं, बात बिनंठी^{१०} मूलि ।

हरत^{११} = इहाँ ही हारिया, परति पड़ी मुख धूलि^{१२} ॥ ३२ ॥

१. यु०—इस औसरि चेता नहीं । २. ना० प्र०—ज्यों । ३. ना० प्र०—जाण्या । ४. ना० प्र०—अति पड़ी मुख पेह । ५. ना० प्र०—जाण्यौ । ६. ना० प्र०—पोडि । ७. यु०, हनु०—वह । ८. ना० प्र०—बहोडि । ९. ना० प्र०—जाण्यौ । १०. यु०—विनूठी मूल, हनु०, वि०—विनूठी मूल । ११. यु०—हरि सा हितू विसारिया, अंत परी मुख धूल, वि०—हरि सा हितू विसारिया, हनु०—हेरत इहाहि हारिया ।

शब्दार्थ—विनंठी = विनष्ट । मूलि = जड़ से । परति = पर्त, तह ।

व्याख्या—हे जीव ! तूने रामनाम के महत्त्व को नहीं जाना तो फिर प्रारम्भ में ही बात बिगड़ गयी । तू इस संसार में धन, यश, कामिनी, कंचन, कादम्बिनी आदि का हरण करता रहा । परन्तु इस हरण करने में तू अपने को ही खो बैठा । तेरा मानव जीवन ही नष्ट हो गया और अन्त में तेरे मुख में घूल की पत्तें जमा हो गईं अर्थात् तू मिट्टी में मिल गया ।

टिप्पणी—इस साखी में 'हरति इहाँ ही हारिया' में सुन्दर व्यञ्जना है । मानव सबका हरण करने चला था, किन्तु उसने अपने को ही हरा दिया ।

राम नाम जाना^१ नहीं, पाल्यो^२ कटक^३ कुटुम्ब ।

धंधा ही में सरि गया,^४ बाहर हुई न बंब^५ ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—कटक = सेना । बंब = रणनाद (ला० अ०) यशोगान । बाहर हुई न = प्रकाशित न हुई ।

व्याख्या—हे जीव ! तूने रामनाम नहीं जाना और अपना सारा जीवन एक सेना के समान बड़े कुटुम्ब के पालने में ही लगा दिया । सांसारिक धंधों में ही विनष्ट हो गया और तेरा यशोगान, तेरी कीर्ति प्रकाशित न हो सकी ।

मानुष^६ जनम दुलभ है, होइ^७ न बारंवार ।

पाका फल जो गिरि परा,^८ बहुरि न लागै डार ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—मानुष = मनुष्य का ।

व्याख्या—यह मानव जन्म दुर्लभ है । मानव शरीर बार-बार नहीं मिलता । एक बार जब फल वृक्ष से गिर पड़ता है, तब वह फल शाखा से पुनः नहीं जुड़ सकता, वैसे ही एक बार मानव शरीर के पतन हो जाने पर वह पुनः नहीं प्राप्त हो सकता । इसलिए इस सुन्दर अवसर को न चूक । इस शरीर के रहते हुए साधना में लग जा ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

कबीर हरि की भगति करि, तजि विषिया^९ रस चौज ।

बार बार नहिं पाइए, सनिखा जन्म^{१०} की मौज ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—चौज = वह चमत्कारपूर्ण उक्ति जिससे विनोद होता है । (ला० अ०) आनन्द, आस्वाद ।

१. ना० प्र०—जाण्यौ । २. तिवारी—पाला । ३. यु०, वि०—सकल । ४. यु०, वि०—पचि मरा, हनु०—वहि गया । ५. हनु०—मई न बुंव । ६. ना० प्र०—मनिषा । ७. ना० प्र०—देह । ८. ना० प्र०—तरवर के फल झड़ि पड़्या, यु०—तरवर से पत्ता झरै, हनु०—तरवर पात जु झरि परै । ९. तिवारी—विषिया । १०. तिवारी—मनिखा जन्म ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! मानव जन्म का उल्लासपूर्ण शुभ अवसर बार-बार नहीं मिलता । इसलिए इस जन्म को पाकर विषय-रस के चमत्कार और आस्वाद को छोड़कर तू प्रभु की भक्ति करता रह ।

कवीर यह तन जात है, सकै तो ठौर लगाय^१ ।

कै सेवा करि साधु^२ की, कै गोविंद गुन गाय^३ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—ठौर लगाइ = ठिकाने लगाना ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि यह मानव शरीर नश्वर है । इसलिए हे जीव ! इसके रहते हुए तू इस जीवन को ठिकाने लगा ले अर्थात् इसका सदुपयोग कर ले । तू या तो सन्तो की सेवा कर अथवा गोविन्द के गुणगान से अपने जीवन को सार्थक बना ।

कवीर यह तन जात है, सकै तो लेहु वहोरि^४ ।

नांगे^५ हाथों ते गए, जिनके लाख करोरि^६ ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—लेहु वहोरि = लीटा ले । नांगे = नंगे, खाली ।

व्याख्या—इस साखी में 'सकै तो लेहु वहोरि' का सीधा अर्थ यही प्रतीत होता है कि 'हो सके तो ऐसा सत्कर्म कर कि फिर तुझे मानव जन्म मिल सके जिससे तू साधना कर सके ।' किन्तु कवीर ने नीचे जो कुछ कहा है उससे इसकी संगति नहीं बैठती । इसमें एक विशेष व्यञ्जना प्रतीत होती है । अतः इस साखी का निम्नलिखित अर्थ लेना ठीक होगा—

कवीर कहते हैं कि हे जीव ! यह तेरा मानव शरीर व्यर्थ में नष्ट हो रहा है । यह आकर्षक विषयो, सम्पत्ति के संग्रह आदि में विनष्ट हो रहा है । हो सके तो इसको इन क्षणिक सुखों और प्रलोभनों से बचा ले, लीटा ले, क्योंकि सम्पत्ति-संग्रह से तेरा कोई लाभ न होगा । जिन्होंने लाखों-करोड़ों कमाया, वे भी इस संसार से बिल्कुल खाली हाथ चले गये ।

तुलनीय—

इकट्ठे गर जहाँ जर सभी मुत्को के माली थे ।

सिकन्दर जब चला दुनिया से दोनो हाथ खाली थे ॥

यह तन^७ काचा कुंभ है, चोट चहूँ दिसि खाइ ।

एक^८ राम के नाँव विन, जदि^९ तदि परलै^{१०} जाइ ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—जदि तदि = (सं०—यदा-तदा) जब तब, कभी-न-कभी, चाहे जब ।

१. ना० प्र०—ठाहर लाइ, हनु०, वि०—ठौर लगाव । २. ना० प्र०—साध । ३. ना० प्र०—कै गुण गोविंद क गाइ, यु०—कै हरि के गुन गाय, हनु०—कै गोविंद गुण गाव, वि०—कै गुरु के गुन गाव । ४. ना० प्र०—वहोरि । ५. ना० प्र०—नांगे हाथूँ, यु०—खाली हाथे सो गये । ६. ना० प्र०—करोड़ । ७. ना० प्र०—तनु । ८. हनु०, यु०—एकहि हरि । ९. हनु०—जब तब परलै । १०. ना० प्र०—मलै ।

व्याख्या—यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चे घड़े को कुम्भकार के अनेक थपेड़े सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में नाना प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। उसे किसी ओर भी शान्ति के लिए सहारा नहीं मिलता। यदि कोई आश्रय या अवलम्ब है तो वह है—राम नाम। इसलिए हे जीव ! तू उसी में अपना चित्त लगा, क्योंकि तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, वह चाहे जब विनाश को प्राप्त हो सकता है।

अलंकार—विनोक्ति ।

यह तन काचा कुंभ है, लियाँ फिरै था साथि ।

ठपका^१ लगा फुटि^२ गया, कछू न आया हाथि ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ—ठपका = धक्का, ठेस ।

व्याख्या—यह शरीर, जिसे तू बड़े गर्व के साथ लिये घूम रहा है, कच्चे घड़े के समान है, जो जरा-सी ठेस या धक्का लगने से फूट जाता है और फिर कुछ भी हाथ नहीं आता। तेरा शरीर भी वैसा ही नश्वर है। इसका कोई ठिकाना नहीं।

काँची कारी जिनि करै, दिन दिन बढै बियाधि ।

राम कवीरै रुचि भई, याही ओषधि साधि ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—काँची कारी (मुहावरा) = टालमटोल करना। बढै = बढ़ना। बियाधि = रोग।

व्याख्या—हे जीव ! तू टालमटोल मत कर। तेरी भव-व्याधि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कवीर को राम के प्रति अनुराग हो गया है, जिससे यह उसे तग नहीं कर पाती। हे जीव ! तू भी इसी औषध का अपने बचाव के लिए प्रयोग कर।

तुलनीय—

एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि ।

पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमि लहइ समाधि ॥ १२१ ॥

(मानस-उत्तरकाण्ड)

कवीर अपने जीव तैं, ए दोइ बातैं धोइ ।

लोभ^३ बड़ाई कारनै^४, अछता मूल न खोइ ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—अछता = (i) (सं० अक्षत) अखण्ड आत्मा। (ii) विद्यमान या रहते हुए। मूल = मूलवन, पूँजी।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! अपने मन से तुम दो बातों को निकाल फेंको—एक तो लोभ, दूसरे आत्म-प्रशंसा की तृष्णा । 'अच्छता' शब्द के दो अर्थ हैं— (i) विद्यमान या रहते हुए, (ii) अक्षत या अखण्ड । पहले अर्थ की दृष्टि से साखी के दूसरे चरण का तात्पर्य होगा कि इन दोनों दोषों के कारण अपने पास विद्यमान आत्मा रूपी पूँजी को मत खोओ । इसमें दूसरी व्यञ्जना यह है कि अपने अखण्ड आत्मा रूपी पूँजी को मत खोओ ।

अलंकार—'अच्छता' शब्द में श्लेष ।

खंभा एक गयंद^१ दोइ, क्यों^२ करि बंधसि^३ बारि ।

मानि करै तो पिउ^४ नहीं, पीव तो मानि निवारि ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—गयंद = गजेन्द्र, हाथी । बारि = द्वार पर । मानि = अहंभाव । निवारि = निकाल ।

व्याख्या—खम्भा एक ही है और हाथी दो है । दोनों हाथियों को एक साथ एक खम्भे से अपने द्वार पर तू कैसे बाँध सकेगा ? हे जीव ! ठीक इसी प्रकार मन तो केवल एक है और उसमें तू दो हाथियों—अहंभाव और प्रिय-प्रेम-को एक साथ ही बाँधना चाहता है । यह कैसे सम्भव है ? यदि तू अहंभाव में रहता है तो उसके साथ प्रिय नहीं रह सकते । यदि तू प्रिय अर्थात् प्रभु को रखना चाहता है तो मान को निकालना पड़ेगा ।

अलंकार—अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास ।

दीन गँवाया^५ दुनी सौं, दुनी^६ न चाली साथि ।

पाइ^७ कुहाड़ा मारिया, गाफिल^८ अपनै^९ हाथि ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—दीन = धर्म । दुनी सौं = दुनिया के साथ । कुहाड़ा = कुल्हाड़ी । गाफिल = असावधान । हाथि = हाथ में ।

व्याख्या—हे जीव ! तुमने सांसारिक मोह में अपना धर्म या कर्तव्य खो दिया, परन्तु वह दुनिया जिसके लिए तुमने अपना धर्म खो दिया, तेरे साथ न गयी । तू इतना असावधान है कि अपने ही हाथो अपने पैर में तूने कुल्हाड़ी मार लिया है अर्थात् अपने मोह से तूने स्वयं अपना जीवन नष्ट कर लिया है ।

अलंकार—लोकोक्ति ।

यह तन तौ सव बन भया,^{१०} करम^{११} जु भए कुहारि^{१२} ।

आप आपकौ^{१३} काटिहैं, कहैं कबीर बिचारि ॥ ४४ ॥

१. ना० प्र०—गयंद । २. ना० प्र०—क्यों । ३. ना० प्र०—बंधिसि । ४. ना० प्र०—पीव । ५. हनु०, वि०—गँवायो दुनि संग । ६. हनु०—दुनिया लागि न साथि । ७. तिवारी—पाँव कुहाड़ी, हनु०, वि०—पाँव कुल्हारी । ८. वि०—मूर्ख । ९. ना० प्र०—अपनै । १०. तिवारी, हनु०, यु०—कबीर यह तन बन भया । ११. ना० प्र०—करम भय । १२. ना० प्र०—कुहाड़ि, हनु०—कुल्हारी । १३. ना० प्र०—आपकूँ, हनु०, यु०—आपको ।

शब्दार्थ—कुहारि = कुल्हाड़ी ।

व्याख्या—यह शरीर वन के समान है और कर्म कुल्हाड़ी बन गये । कबीर विचार कर कहते हैं कि हे जीव ! तू अपने ही कर्म रूपी कुल्हाड़ी से अपने जीवन रूपी वन को काट रहा है अर्थात् नष्ट कर रहा है ।

अलंकार—रूपक ।

कुल खोये^१ कुल ऊबरै, कुल राखे^२ कुल जाइ ।

राम निकुल कुल^३ भेंटि लै, सब कुल रहा^४ समाइ ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ—कुल = कुटुम्ब, ससीम इष्ट । कुल = समग्र, पूर्ण, ब्रह्म । निकुल = कुलहीन, सीमाहीन, असीम । भेंटि लै = समर्पण कर दे । ऊबरै = वचता है ।

व्याख्या—जो केवल ससीम, कुटुम्ब, वंश आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह वास्तविक कुल अर्थात् पूर्ण, ब्रह्म या भूमा को खो देता है । ससीम, कुटुम्ब, वंश आदि के मोह को त्याग देने पर ही असीम, पूर्ण वचता है अर्थात् उसकी उपलब्धि होती है । कुटुम्ब आदि ससीम के मोह में पड़े रहने से पूर्ण या सर्वस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है । राम निकुल है अर्थात् वह कुटुम्ब आदि सीमाओं में परिसीमित नहीं है । उसी में तू वंश आदि ससीम का समर्पण कर दे । उसी में ससीम समाया हुआ है अर्थात् वह सब में व्याप्त है ।

टिप्पणी—इस साखी में 'निकुल' राम का विशेषण है । यदि 'निकुल' को क्रिया-विशेषण के रूप में लिया जाय तो अर्थ होगा—निकुल होकर अर्थात् कुल की सीमाओं को छोड़कर तू कुल को राम में समर्पित कर दे ।

अलंकार—यमक, विरोधाभास ।

दुनियाँ के धौखै मुवा, चलै जु कुल की कांनि^५ ।

तब कुल किसका लाजसी,^६ जब ले धरहि मसांनि^७ ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—कांनि = मर्यादा । लाजसी = लज्जित होगा । मसांनि = श्मशान ।

व्याख्या—हे जीव ! तू कुल की मर्यादा-वृद्धि में पड़ा रहता है । इसी कारण जगत् के भुलावे में मारा जाता है । जब तुझे लोग श्मशान में लिटा देंगे, तब किसका कुल लज्जित होगा ? अर्थात् किसके कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न रह जायगा ? भाव यह है कि जिस कुल की गौरव-वृद्धि में तू पड़ा रहता है, उससे तेरा सम्बन्ध ही छूट जायगा । फिर किस कुल की लज्जा का प्रश्न रह जायेगा ?

अलंकार—वक्रोक्ति ।

१. ना० प्र०—खोयों । २. ना० प्र०—राख्यों । ३. तिवारी—जब मेटिया, हनु०, वि०—कुल मेटिया । ४. ना० प्र०—रहा, हनु०, वि०—गया विलाय । ५. तिवारी—चालत कुल की कांनि, वि०, यु०—चला कुटुम्ब की कांनि । ६. वि० यु०—तब कुल की क्या लाज है । ७. ना० प्र०—धर्या मसांनि, वि०, यु०—धरा मसानि ।

दुनियाँ भाँड़ा दुख का, भरी मुहाँमुह भूष^१ ।
अदया^२ अल्लह राम की, कुरलै कौनी कूष^३ ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ—भाँड़ा = पात्र । भूष = तृष्णा, चाह । मुहाँमुह = लवालव । अदया = दया के बिना । कुरलै = चिल्लाना । कूष = कोष, खजाना ।

व्याख्या—यतः संसार तृष्णा से लवालव भरे हुए पात्र के समान है । अतः यह दुःख का भाण्डार है । इसमें पूर्ण तृप्ति के लिए खोज करना व्यर्थ है । अल्लाह या राम की दया के बिना यह तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती । हे जीव ! जब सारा संसार एक अतृप्त वासना का भाण्डार है तो ऐसे संसार में किस कोष या खजाने के लिए चीखता रहता है ?

जिहि जेवरी^४ जग बंधिया^५, तू जिनि^६ बंधै कबीर ।

ह्वैसी^७ आटा लोन^८ ज्यौ, सोना सवां सरीर^९ ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ—जेवरी = रस्सी । ह्वैसी = हो जायेगा । लोन = लवण, नमक । सवां = समान ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिस माया की रज्जु से जगत् बँधा हुआ है, तू उसमें मत फँस । यदि तू उसमें फँसता है तो तेरा यह सोने के समान बहुमूल्य शरीर अर्थात् मानव जीवन का व्यक्तित्व वैसे ही हो जायेगा जैसे आटा में नमक अर्थात् जिस प्रकार आटा में नमक मिलाने पर इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उससे पृथक् नहीं किया जा सकता, वैसे ही हे जीव ! माया में लिप्त हो जाने पर तेरा सारा व्यक्तित्व उससे पृथक् न हो पायेगा । तू मुक्त न हो सकेगा ।

अलंकार—उपमा, रूपकातिशयोक्ति ।

कहत सुनत जग जात है, विषय^{१०} न सूझै फाल ।

कबीर^{११} प्यालै प्रेम कै, भरि भरि पिबै रसाल ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ—जग = संसार के लोग । जात है = नष्ट हो रहे हैं । रसाल = मधुर ।

व्याख्या—उपदेशो को कहते और सुनते हुए संसार के लोगों का जीवन समाप्त होता जाता है । विषय में पड़े हुए उन्हें काल की सुधि नहीं रहती । वे विषय का प्याला पीते रहते हैं और उसी में भूले रहते हैं । उन्हें यह नहीं सूझता कि जो शरीर और इन्द्रियाँ विषय-भोग कर रही हैं, वे शीघ्र ही काल के गाल में चली जायँगी । किन्तु कबीर जैसे सन्त विषय के प्याले को मुख से नहीं लगाते । वे मधुर, प्रेम से परिपूर्ण प्याले को छक-छककर पीते हैं ।

अलंकार—रूपक ।

१. हनु०, वि०, यु०—मूख । २. हनु०, वि०—आदी अल्लह । ३. ना० प्र०—कुरहै ऊँगी कूष । ४. ना० प्र०—जेवरी । ५. हनु०, यु०—बँधा । ६. हनु०, यु०—मति । ७. तिवारी—जैहहि आटा लौन ज्यौ, हनु०, यु०—जैसे आटा लोन विन । ८. ना० प्र०—लूँण ज्यू । ९. हनु०, यु०—सूता हुआ सरीर । १०. ना० प्र०—विषय । ११. हनु०, वि०, यु०—कहै कबीर सुन मानिया, साहिब नाम सम्हाल ।

कबीर हृद के जीव सौं^१, हित करि मुखाँ न बोलि ।
जे राचे^२ बेहद सौं^३, तिन सौं^४ अंतर खोलि ॥ ५० ॥

शब्दार्थ—हृद के जीव सौ = ससीम में फँसे लोगो से । हित करि = प्रेमपूर्वक ।
मुखाँ = मुख से । राचे = अनुरक्त । बेहद = असीम । अतर खोलि = हृदय खोलकर ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि ससीम में फँसे हुए लोगों के संग से तुम दूर रहो ।
उनसे अधिक प्रेम की वाणी न बोलो, अन्यथा तुम भी उनकी बातों में फँस जाओगे ।
जो साधक असीम में अनुरक्त है, उन्हीं से तुम अपने हृदय की बात कहो । उन्हीं का
सत्संग करो और उन्हीं की बातों पर चलो ।

कबीर^५ केवल राम को, तू जिनि^६ छाड़ै ओट ।
घन अहरन बिच लोह ज्यौं,^७ घनी^८ सहै सिरि चोट ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ—ओट = अवलम्ब, आश्रय । घन = हथौड़ा । अहरन = निहाई । सिरि =
सिर पर ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू केवल प्रभु की शरण में जा, केवल उसी
को अपना अवलम्ब बना । वही तुझको सब दुःखों से छुटकारा दिला सकता है, अन्यथा
जैसे निहाई पर रखा हुआ लोहा हथौड़े की चोट से पीटा जाता है, वैसे ही तुझे सिर पर
सासारिक दुःखों की चोट सहनी पड़ेगी ।

अलंकार—उदाहरण ।

कबीर केवल राम कह^९, सुद्ध^{१०} गरीबी ज्ञालि ।
कूर^{११} बड़ाई बूझसी, भारी पड़सी कालि^{१२} ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ—ज्ञालि = झेलकर । कूर = व्यर्थ ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू अपनी सोची गरीबी को झेलते हुए
केवल प्रभु का स्मरण कर । व्यर्थ का बड़प्पन नष्ट हो जायेगा और भविष्य में यह तुझे
बहुत मेहंगा पड़ेगा । तू उसके बोझ से दब जायेगा ।

काया मंजन क्या करै, कपड़ा^{१३} धोइस धोइ ।
ऊजर भए न छूटिए,^{१४} सुख नौंदरी^{१५} न सोइ ॥ ५३ ॥

१ ना० प्र०—सूँ । २. ना० प्र०—लागे । ३ ना० प्र०—सूँ । ४. ना० प्र०—सूँ । ५. वि०—
कबीर सतगुरु सरन की, जों कोइ छाड़ै ओट । ६. हनु०, यु०—तू मति । ७. ना० प्र०—घन अहरनि
विचि लोह ज्यूँ । ८ ना० प्र०—घनी । ९ ना० प्र०—कहि । १०. ना० प्र०—सुध । ११. ना० प्र०—
कूड, हनु०—कूल । १२. ना० प्र०—कालिह । १३. ना० प्र०—कपड़ । १४. ना० प्र०—उजल हूवा
न छूटिये, विचार०—ऊजल होय न छूटसी, युगला०—उज्जल हुआ न छूटिये । १५ ना० प्र०—
नौंदरी, विचार०—निंदरि ।

शब्दार्थ—मंजन = स्नान । धोइम धोइ=धो-धोकर । ऊजर = उज्ज्वल, स्वच्छ ।
न छूटिए = छुटकारा नहीं पाएगा, मुक्त नहीं होगा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तूने स्वच्छता के वास्तविक मर्म को नहीं समझा है । तू समझता है कि शरीर और वस्त्रों की सफाई से ही स्वच्छ हो जाएगा । किन्तु वास्तविक स्वच्छता मन की है । तू शरीर और कपड़ों को धोकर स्वच्छता का व्यर्थ आडम्बर करता है । काया और वस्त्र के स्वच्छ होने से तू मुक्त नहीं होगा, केवल मन की स्वच्छता से ही मुक्त होगा । इसलिए बाह्य स्वच्छता को वास्तविक स्वच्छता समझते हुए निश्चिन्त होकर मत रह । सदा आन्तरिक परिष्कार का प्रयास करता रह ।

ऊजल कपड़ा पहिरि करि,^१ पान सुपारी खाँहि ।

एकै हरि का नाँव बिन,^२ बाँधे^३ जमपुरि जाँहि ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ—एकै = केवल ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि लोग प्रायः स्वैत वस्त्र धारण करते हैं और अपने मुख को सुशोभित करने के लिए पान-सुपारी आदि का प्रयोग करते हैं । किन्तु प्रभु के भजन के बिना इस बाह्य सजावट से काम नहीं चलेगा । केवल हरि-स्मरण से ही मुक्ति होगी । काल के पाश में बाँधे हुए ऐसे लोग अन्त में यमपुर जाते हैं और उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है ।

अलंकार—विनोक्ति ।

तेरा^४ संगी कोई नहीं, सब स्वारथ बाँधी लोइ^५ ।

मन परतीति न ऊपजै, जीव बेसास^६ न होइ ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ—लोइ = लोग । परतीति=प्रतीति । बेसास = विश्वास ।

व्याख्या—हे जीव ! तेरा कोई वास्तविक साथी नहीं है । सब लोग अपने-अपने स्वार्थ में बाँधे हुए हैं । किन्तु तू ऐसा अज्ञानी है कि इस कटु सत्य के प्रति तेरे मन में प्रतीति नहीं होती और न तेरे हृदय में विश्वास जमता है । कोई भी तेरे साथ न जाएगा । तू अपना मार्ग स्वयं खोज ।

माँइ बिड़ाणी^७ बाप बिड़, हम भी मंझि बिड़ाह^८ ।

दरिया केरी नाँव ज्यो^९, सँजोगे मिलि जाँहि^{१०} ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—बिड़ाणी = विरानी, वेगाना, पराया, गैर । बिड़ = पराया । बिड़ाह = पराए ।

१. विचार०—युगला०—ऊजल पहिने कपड़ा । २. विचार०—कबीर गुरु की भक्ति बिन । ३. विचार०—युगला०—बाँधा । ४. हनु०—विचार०—युगला०—मेरा । ५. हनु०—विचार०—सब स्वारथी लोग । ६. तिवारी०—जिय बेसास, हनु०—विचार०—जिय बिस्वास । ७. हनु०—बिडानी । ८. हनु०—माँझ बिड़ाहि । ९. ना० प्र०—ज्युँ । १०. ना० प्र०—याँह ।

व्याख्या—संसार में सारे सम्बन्ध क्षणिक और संयोगजनक है। इनको तू अपना नित्य न समझा केवल तेरा आत्मस्वरूप ही सदा तेरा है। माँ भी पराई है, पिता भी पराया है और हम सब भी पराए लोगों के बीच में हो है। इनमें से कोई अपना निजी व्यक्ति नहीं है। संसार में हम लोग उसी प्रकार संयोगवश मिल जाते हैं जैसे भिन्न-भिन्न स्थानों से आई हुई नौकाएँ समुद्र या नदी में संयोगवश मिल जाती हैं।

इसमें दूसरी व्यञ्जना यह भी है कि 'नौका' थल की वस्तु है और 'दरिया' जल है। केवल संयोगवशात् दोनों एकत्र हो जाते हैं।

'संयोग' शब्द में श्लेष का चमत्कार है। इसका एक अर्थ है—अकस्मात् और दूसरा अर्थ है—मिल जाने से।

अलंकार—उपमा, श्लेष।

इत पर^१ घर उत^२ घर, वनिजन^३ आए हाट।

करम किराना^४ बेचि करि, उठि करि चाले वाट^५ ॥ ५७ ॥

शब्दार्थ—पर घर = पराया घर, संसार। वनिजन = वाणिज्य। हाट = बाजार। किराना = सोदा। वाट = मार्ग।

व्याख्या—यह संसार जीव का नैसर्गिक धाम नहीं है। वास्तविक धाम तो केशव-धाम है, जहाँ से हम आए हैं। संसार एक बाजार के समान है, जहाँ पर लोग वाणिज्य के लिए आते हैं और अपना कर्म रूपी सोदा बेचकर अपने-अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए हे जीव ! तू संसार को अपना वास्तविक धाम न समझ। प्रभु ही तेरा वास्तविक शाश्वत धाम है।

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति।

नान्हाँ काती चित्त दे,^१ मँहगे मोलि बिकाइ।

गाहक राजा राम हैं, और न नेड़ा आइ^२ ॥ ५८ ॥

शब्दार्थ—नान्हाँ = महीन। काती = कताई। नेड़ा = नियरा, निकट।

व्याख्या—हे जीव ! तू मन लगाकर सूक्ष्म कताई कर, क्योंकि दारीक सूत मँहगे दामो पर बिकता है अर्थात् तू शुभ कर्म कर। उसका ही बड़ा मूल्य होगा और उसके ग्राहक कोई सांसारिक राजा नहीं, स्वयं प्रभु होंगे। कोई दूसरा तेरे निकट नहीं आएगा। इस माल को कोई दूसरा न खरीद सकेगा। तू उसी प्रभु के लिए अपने शुभ कर्मों के द्वारा सुन्दर माल तैयार कर। वही तेरा उचित मूल्य देगा।

अलंकार—'दे' शब्द में देहरीदीपक, अन्योक्ति।

१. ना० प्र०—प्रधर, हनु०—परधर। २. युगल०—हनु०—वि०—उत है घरा। ३. ना० प्र०—वणिजण। ४. ना० प्र०—किराणों। ५. ना० प्र०—उठि ज लागे वाट। ६. युगल०—करि तू चित्त दे, हनु०—विचार०—काती चित्त दे। ७. यु०—हनु०—विचार०—नीरा जाय।

डागल ऊपरि^१ दौरनां, सुख नौदड़ी^२ न सोइ ।

पुनै पाए चौहड़े,^३ ओछी ठौर न खोइ ॥ ५९ ॥

शब्दार्थ—डागल = ऊबड़-खावड़ भूमि । चौहड़े = देवालय (ला० अ०) शरीर, ओछी = क्षुद्र ।

व्याख्या—हे जीव ! यह मानव जीवन पुण्य की गथा नहीं है । यह ऊबड़-खावड़ कंटकाकीर्ण मार्ग पर दौड़ने के समान है । अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुझे कठिन साधना करनी पड़ेगी । क्षुद्र सासारिक सुखों में लिप्त होकर तू सुख की नीद न सो । तुझे कठिन साधना करनी है । बड़े शुभ कर्मों और पुण्य के प्रताप से तुझे देवालय के समान यह पवित्र मानव शरीर प्राप्त हुआ है । इसे तुच्छ कार्यों में लगाकर तू नष्ट न कर । सासारिक माया जाल में तू इसका उपयोग न कर । इसके द्वारा तू साधना करके प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न कर ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

मैं मैं बड़ी बलाइ है, सकै तौ निकसो भागि^४ ।

कब लग राखी^५ हे सखी^६, रुई पलेटी^७ आगि ॥ ६० ॥

शब्दार्थ—मैं मैं = अहं बुद्धि । बलाइ = बला, रोग । पलेटी = लपेटी (वर्ण विपर्यय) ।

व्याख्या—अहं बुद्धि, आपा बहुत बड़ा रोग है । इसलिए तू उससे भाग निकलने का प्रयत्न कर अर्थात् तू उससे ऊपर उठ जा, क्योंकि 'मैं मैं' से लिप्त बुद्धि आग से लिपटी हुई रुई के समान है, जो तेरे सारे जीवन को नष्ट कर देगी । जिस प्रकार आग से सयुक्त रुई बचाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार अहं बुद्धि से लिप्त इस जीवन को हे सखी ! कब तक बचाया जा सकेगा ?

अलंकार—दृष्टान्त ।

मैं मैं मेरी जिनि करे,^८ मेरी मूल विनास^९ ।

मेरी पग का पैखड़ा^{१०}, मेरी गल की पास^{११} ॥ ६१ ॥

शब्दार्थ—मैं मैं = अहंभाव । मेरी = समत्व । पैखड़ा = नैकड़ा, वेड़ी, बंधन । पास = (सं० पाश) बंधन ।

व्याख्या—हे जीव ! तू अहंभाव और समत्व से दूर रह । अहंभाव और मेरापन तेरे जीवन के मूल को ही नष्ट कर डालेगा । मेरेपन का भाव पैरों की वेड़ी है और गले की फाँसी है । जिस प्रकार पैरों में वेड़ी पहनने से मनुष्य आगे नहीं चल सकता, उसी

१. ना० प्र०—उपरि टीटणां, हनु०—ऊपर दौरना । २. तिवारी०—नींदरी, हनु०—निन्दरि नहीं । ३. तिवारी०—पुनै पाया देहरे हनु०—पुनै पाया देहरा । ४. ना० प्र०—निकसी भाजि, तिवारी०—नीकासि भागि, हनु०—विचार०—निकसु भागि । ५. अन्य प्रतियो मैं—राम जी । ६. हनु०—विचार०—लपेटी । ७. हनु०—तिवारी०—यु०—मैं मेरी तू जनि करे । ८. हनु०—वि०—यु०—विनासि । ९. ना० प्र०—पैखड़ा । १०. हनु०—वि०—यु०—फाँसि ।

प्रकार ममत्व के बंधन से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता । जिस प्रकार गले में फाँस पड़ने से मनुष्य जीवन खो बैठता है, उसी प्रकार आपा और मेरेपन का भाव आध्यात्मिक जीवन को ही नष्ट कर देता है ।

अलंकार—उल्लेख ।

कवीर नाव जरजरी,^१ कूड़े^२ खेवनहार^३ ।
हलके हलके तिरि गए,^४ बूड़े जिन^५ सिर भार ॥ ६२ ॥

—२७२ ॥

शब्दार्थ—नाव=(प्र० अ०) जीवन । जरजरी=जर्जर, जीर्ण, झाँझर । कूड़े=घास पतवार, (ला० अ०) निकम्मा, अज्ञानी । खेवनहार = नाविक । कूड़े खेवनहार = (प्र० अ०) वासना और अहंभावयुक्त मन ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि भव-सागर से पार जाने के लिए यह प्राण, मनयुक्त मानव तन एक नाव के समान है । यह ऐसी नाव है जो कि एक तो जर्जर हो चुकी है अर्थात् इसमें मोह, मद, राग, द्वेष आदि के छिद्र हो गए हैं, दूसरे इसका नाविक वासना और अहंभावयुक्त अज्ञानी मन है जो कि सर्वथा कूड़ा या निकम्मा है । ऐसी नाव से जीवन-यात्रा कैसे पूरी हो सकती है । थोड़े से भी प्रलोभन आदि प्रभञ्जन के झोको से यह डूब जानेवाली है । जिन लोगो ने भक्ति और साधना से अपनी वासना और अहंभाव को तिलाञ्जलि देकर अपने को हल्का कर लिया है, वे ही इस भव-सागर को पार कर सकते हैं और जिनके सिर पर अहंभाव, वासना आदि का बोझ लदा हुआ है, वे तो निश्चय ही इस भव-सागर में डूब मरेंगे ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, अन्योक्ति ।

१. हनु०—नाव तो झाँझरी, वि०—वेडा जरजरा । २. यु०—कूरा । ३. ना०—प्र०—खेवनहार । ४. यु०—हलका हलका तरि गया, वि०—हस्ये हस्ये तरि गए । ५. ना० प्र०—तिनि ।

कबीर^१ मारुँ मन कौं^२, टूक टूक ह्वै जाइ ।
बिष की ब्यारी बोइ करि^३, लुनत^४ कहा पछिताइ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—लुनत=काटते हुए ।

व्याख्या—उपनिषदों के अनुसार मन के दो विशेष भेद होते हैं—अशुद्ध मन जो काम-सम्पृक्त होता है और शुद्ध मन जो काम-विवर्जित होता है :—

मनस्तु दुविध प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च ।

अशुद्धं कामसम्पृक्तं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥

—मैत्री उपनिषद्

कबीर ने 'मन को अंग' में जो चेतावनी दी है, वह अशुद्ध मन के लिए है । इसी अशुद्ध मन को लक्ष्य करके कबीर इस साखी में कहते हैं कि हे दुष्ट मन ! तूने विष-वासना रूपी विष को ब्यारी बोई है । अब उसके फल काटने में क्यों पछताता है ? जब तक तेरा साम्राज्य रहेगा, तब तक तू विष-बीज वपन करता रहेगा और उसके विनाशकारी फल को भोगता रहेगा । अतः यह आवश्यक है कि मैं तुझे इस प्रकार मारुँ कि तू सर्वथा छिन्न-भिन्न हो जाय ।

'मारने' का भाव यह है कि अशुद्ध मन को साधना द्वारा इस प्रकार रूपान्तरित कर दिया जाय कि उसकी वासना-विष बोन की शक्ति क्षीण हो जाय और इस प्रकार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाय ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

इस^५ मन कौँ बिसमल करौं^६, दीठा करौं^७ अदीठ ।
जे सिर राखौ आपना^८, तौ^९ पर सिरि ज अंगीठ^{१०} ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—बिसमल = फा०—बिसमिल) आहत, क्षत, घायल । दीठा = देखा गया, दृष्ट । अदीठ = अदृष्ट ।

व्याख्या—इस साखी में 'दीठा करौ अदीठ' का अन्वय दो प्रकार से हो सकता है (i) अदीठ दीठा करौं, (ii) दीठा अदीठ करौ । यदि पहला अन्वय लिया जाय तो अर्थ होगा—अदृष्ट परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर्हू । यदि दूसरा अन्वय लिया जाय तो अर्थ होगा—दृष्ट को अदृष्ट कर्हू अर्थात् इन्द्रियो की विषयोन्मुखता को पलट दूं । मैं अशुद्ध मन को सर्वरूपेण इस प्रकार आहत-क्षत कर दूं कि अदृष्ट परमात्मा की

१ हनु०—मन को मारो पटक के, यु०, वि०—मन को मारुँ पटक करि । २ ना० प्र०—कूँ । ३ हनु०, वि०—के० । ४ ना० प्र०—लुणत, हनु०, वि०, यु०—लुनता बयों । ५—यु०—या, हनु०, वि०—यह । ६ यु०, वि०—कर्हू, हनु०—करो । ७ यु०, वि०—कर्हू, हनु०—करो । ८ ना०—प्र०—आपणा । ९ यु०, वि०—पर सिरि जलौ अंगीठ, हनु०—पर सिर लाव अंगीठ । १० यु०—सिरि जलौ अंगीठ ।

अनुभूति होने लग जाय अथवा जो इन्द्रिय-मार्ग द्वारा मन की विषय-भोग की ओर दीड़ लगाने की प्रवृत्ति है, वह सर्वरूपेण प्रत्यावर्तित हो जाय । यदि मैं अपना सिर रखूँ अर्थात् मैं आपापन को पूर्ण रूप से न्यूँछावर न कर दूँ तो फिर मेरे सिर पर अँगोठी पड़े अर्थात् मेरे ऊपर अँगारे देहकाए जाएँ ।

सोरठा—मन जानै^१ सब बात, जानत^२ ही औगुन करै ।

काहे की कुसलात, कर^३ दीपक कूँवै पड़े^४ ॥ ७ ॥

व्याख्या—यद्यपि मन उपदेश और परिवेश के प्रभाव से अवगुणो को समझता है, फिर भी वह अवगुण करता है अर्थात् कुमार्ग में प्रवृत्त होता है । यदि हाथ में दीपक लिये हुए भी कोई कुँवें में गिर पड़े तो फिर उसका क्या कुशल ?

टिप्पणी—इस साखी में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य निहित है । समस्या यह है कि यदि मन यह जानता है कि कोई वस्तु अनुपादेय है, अनिष्ट है तो फिर उसकी ओर प्रवृत्त क्यों होता है ? इसी समस्या को भगवद्गीता में अर्जुन ने भगवान् कृष्ण के सम्मुख रखा था:—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः ।

अनिच्छन्नपि वाष्ण्येय वलादिव नियोजितः ॥ (३।३६)

‘हे कृष्ण ! न चाहते हुए भी पुरुष किसके द्वारा वलपूर्वक प्रेरित होकर पाप करता है ?’

भगवान् कृष्ण का उत्तर है—

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ (३।३७)

‘रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ही उसे पाप में प्रवृत्त करता है । ये काम और क्रोध सर्वभोगी और महापापी हैं । इनको जीवन का वैरी समझो ।’

मन सत्त्व-रजस्-तमस्-युक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही एक रूप है । अशुद्ध मन में रजोगुण का आधिक्य और प्राबल्य होता है । इसीलिए भगवान् कृष्ण ने कहा—‘रजोगुण समुद्भवः ।’ इसीलिए वह काम की ओर प्रवृत्त होता है । ज्यों-ज्यों सत्त्व की मात्रा अधिक होती जाती है, त्यों-त्यों मन शुद्ध होता जाता है । मन जानते हुए भी काम की ओर इसीलिए प्रवृत्त होता है, क्योंकि रजोगुण का प्राबल्य उसके सत्त्व को दबाए रहता है । साधना का रहस्य यही कि रजोगुण धीरे-धीरे क्षीण किया जाय और सत्त्व का उद्रेक किया जाय ।

अलंकार—वक्रोक्ति, अर्थान्तरन्यास ।

१. ना० प्र०—जानै । २. ना० प्र०—जानैत, हनु०, विचार०—जानि वृत्ति । ३. हनु०, विचार०, युगला०—लै ४. हनु०, विचार०, युगला०—परे ।

हिरदा भीतर^१ आरसी, मुख देखा नहि^२ जाइ ।

मुख तौ तबही^३ देखिए, (जे)^४ मन की दुविधा जाइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—आरसी = दर्पण । देखिए = देख सकता है । दुविधा = दो ओर जाना, डाँवाडोल, चंचलता ।

व्याख्या—अपने भीतर ही एक दर्पण है जिसमें आत्मस्वरूप प्रतिबिम्बित होता है । यह दर्पण मन या चित्त है । मन या चित्त चंचल रहता है अर्थात् जब उसमें दुविधा रहती है,—कभी एक ओर जाता है तो कभी दूसरी ओर—तब उसमें आत्मस्वरूप प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता । चित्त प्रकृतिजन्य होने के कारण त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रजस्, तमस्) है । जब उसका सत्त्वगुण रजस् और तमस् से अभिभूत रहता है, तब वह 'क्षिप्त' कहलाता है, वही चित्त सत्त्वगुण और रजोगुण की न्यूनता होने पर जब तमोगुण से अनुविद्ध होता है, तब वह 'मूढ' कहलाता है और जब वह आवरण स्वभाववाले तमोगुण की क्षीणता से एवं सत्त्वगुण के विकास से रजोगुण के लेशमात्र से अनुविद्ध होता है, तब वह 'विक्षिप्त' कहलाता है । वही चित्त जब रजोगुण के लेशमात्र से भी रहित हो जाता है, तब वह 'एकाग्र' कहलाता है । आत्मस्वरूप केवल 'एकाग्र' अथवा 'निरुद्ध' मन में ही प्रतिबिम्बित हो सकता है । इसी तथ्य को कबीर ने इस साखी में प्रतिपादित किया है । साखी का भावार्थ निम्नलिखित है:—

हृदय के भीतर ही दर्पण है, किन्तु फिर भी आत्मस्वरूप के सुन्दर मुख को देता नहीं जा सकता । वह मुख तो तभी देखा जा सकता है, जब चित्त अथवा मन की चंचलता समाप्त हो जाय ।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

मन दीयां^५ मन पाइए, मन बिन मन^६ नहि होइ ।

मन उनमन उस^७ अंड ज्यों, अनल^८ अकासों जोइ ॥ ९ ॥

भूमिका—इस साखी में तीन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—(१) पहले चरण में मन की दो अर्थों में लिया गया है—(क) मनुष्य का साधारण मन, (ख) उच्च-स्तरीय 'वह मन' (उन्मन) अर्थात् भागवती चेतना (Divine mind), (२) दूसरे चरण में जो 'उन्मन' शब्द आया है, वह 'उद्गतं मनः यस्या अवस्थाया' के अर्थ में योग-शास्त्र में प्रयुक्त होता है । इसका भाव यह है कि मन के कई स्तर होते हैं—एक तो मानव का सामान्य मन होता है, जो विषयों की ओर प्रवृत्त रहता है, दूसरा 'उन्मन' अथवा उद्गत मन या उच्चस्तरीय मन होता है, जो कि दिव्य है । वह विषयों में अनुरक्त

१. हनु०—हृदया भीतर । २. ना० प्र०—देपणा न । ३. ना० प्र०—तौपरि । ४. हनु०—'जे' नहीं है । ५. हनु०—दीये, वि०—दीजै । ६. हनु० विचार०—मान । ७. हनु०, वि०—ता अंड ज्यों । ८. हनु०, वि०—अलल ।

नहीं होता। कबीर ने संस्कृत के 'उद्गत मन' के अर्थ में 'उन्मन' को न लेकर इसी अवस्था को अपने ढंग से 'उन्मन' शब्द द्वारा उनके मन अर्थात् 'भागवत मन' के लिए प्रयुक्त किया है। दोनों भावों में कोई अन्तर नहीं है, केवल व्युत्पत्ति में अन्तर है। (३) तीसरी बात यह है कि यहाँ 'अनल' शब्द का अर्थ 'अग्नि' या विद्युत् नहीं है। अग्नि या विद्युत् की संगति 'उस अंड' से बिल्कुल नहीं बैठती। 'अनल' शब्द 'अनलपक्ष' का संकेतक है। 'अनलपक्ष' उस चिड़िया को कहते हैं जो सदा आकाश में उड़ा करती है और वही अंडा देती है। इसका अंडा पृथ्वी पर गिरने से पहले पककर फूट जाता है और वच्चा अंडे से निकलकर उड़ता हुआ अपने माँ-बाप से जा मिलता है। (हिन्दी शब्द-सागर भाग—१, पृष्ठ १९२) कहीं-कहीं 'अनल' का विकृत पाठ 'अलल' भी मिलता है। यही पाठ 'हनु०' और 'वि०' में भी मिलता है।

दूसरे चरण का अन्वय इस प्रकार होगा—

'मन उनमन उस अंड ज्यों, जोइ अकासाँ अनल'

शब्दार्थ—उनमन = उनका मन, भागवती चेतना, दिव्य मन। अनल = अनल पक्षी। अकासाँ = आकाश में। जोइ = जो।

व्याख्या—पहले चरण में एक तथ्य को दो प्रकार से कहा गया है—पूर्वार्ध में सकारात्मक ढंग से और उत्तरार्ध में नकारात्मक ढंग से। अपना मन प्रभु की समर्पित करने से ही 'उनका मन' अर्थात् भागवती चेतना की प्राप्ति होती है। बिना इस मन को समर्पित किए—'मन बिन', वह मन नहीं प्राप्त हो सकता—'मन नहि होइ।'

जब मन उनके मन में लीन हो जाता है अर्थात् भागवती चेतना में रूपान्तरित हो जाता है, तब वह आकाश में उड़नेवाले अनल पक्षी के उस अंडे के समान हो जाता है, जो घरती पर नहीं गिरता, आकाश में ही उससे वच्चा निकलकर ऊपर उड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि मन प्रभु के मन से मिल जाने पर फिर संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होता। वह आकाश की ओर अर्थात् उच्चतर अवस्था की ओर प्रवृत्त होता है।

अलंकार—यमक, उपमा।

मन गोरख मन गोविंद^१, मन ही औघड़^२ होइ।

जो मन राखै जतन करि, तौ आपै करता सोइ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—गोरख = नाथपंथ के प्रसिद्ध सिद्ध योगी, मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य। औघड़ = आहार-विहार में शुचि-अशुचि को समभाव से ग्रहण करनेवाला अधोरंपंथी साधु। करता = लष्टा।

व्याख्या—मनुष्य के विकास में परमोत्कृष्ट साधन मन है। इसी मन के द्वारा मानव गोरख के समान सिद्ध योगी हो सकता है, परमात्मा के परमपद को प्राप्त कर सकता है।

१. ना० प्र०—गोविंदी, गुप्त—गोब्यंदी। २. औषधि।

और शुचि-अशुचि के द्वन्द्व से भी परे हो सकता है। यदि मन को कोई यत्नपूर्वक नियन्त्रित करे तो वह अपना स्रष्टा बन सकता है अर्थात् वह जीवन में जितना चाहे ऊँचा उठ सकता है।

अलंकार—उल्लेख।

एक दोस्त जो^१ हम किया, जिस गलि^२ लाल कवाइ।

सब जग धोवी धोइ^३ मरै, तौ^४ भी रंग न जाइ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—गलि = गले में। कवाइ = (कवा-अरवी) चोगा, एक लम्बा ढीला पहनावा।

व्याख्या—‘मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः’—मन ही मनुष्य के बन्धन और और मोक्ष का कारण होता है। निम्नस्तर का अशुद्ध मन बन्धन और पतन का कारण होता है। उच्चस्तर का शुद्ध मन मोक्ष और उत्थान का कारण होता है। ‘मन को अंग’ में कवीर ने दोनों स्तर के मन का वर्णन किया है।

प्रस्तुत साखी में उच्चस्तरीय मन का वर्णन है। इस मन को अपना मित्र बनाने से मानव साधना में प्रगति करता है। कवीर कहते हैं कि हमने शुद्ध उच्चस्तरीय मन को अपना मित्र बनाया है, जिसके गले में लाल कवा या चोगा पड़ा हुआ है। ‘लाल कवा’ में व्यञ्जना यह है कि मन अनुराग से परिपूर्ण है। निम्नस्तरीय मन विषय-प्रवण होता है, उच्चस्तरीय मन स्वभावतः प्रभु-प्रवण होता है। ‘लाल’ शब्द अनुराग का प्रतीक है।

यह मन ऐसा लाल चोगा पहने हुए है कि सारे संसार के धोवी इसे धोते-धोते थक जायें तो भी इसका रंग छूट नहीं सकता अर्थात् उच्चस्तरीय मन में प्रभु-प्रेम स्वभावतः प्रगाढ़ होता है और वह किसी भी ढंग से कम नहीं हो सकता।

अलंकार—विशेषोक्ति।

पानी हूँ तैं पातरा,^५ धूवां हूँ ते झीन^६।

पवनां^७ बेगि उतावला, सो दोस्त^८ कवीरै कीन ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—झीन = सूक्ष्म, झीना। उतावला = त्वरित गतिवाला।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने ऐसा मित्र बनाया जो कि पानी से भी अधिक पतला है, धुआँ से भी अधिक सूक्ष्म है और पवन से भी अधिक त्वरित गतिवाला है। कवीर के कहने का तात्पर्य यह है कि मन अत्यन्त सूक्ष्म और गतिशील है। यदि इसको अपना मित्र बना लिया जाय अर्थात् उसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय तो वह हमें परमपद तक पहुँचा सकता है।

अलंकार—व्यतिरेक।

१. ना० प्र०—ज दोस्त। २. हनु०—ता गल। ३. हनु०—बहुतक धोवी पचि गय। ४. हनु०—तवहुँ। ५. ना० प्र०—पाणीं ही तैं पातरा। ६. ना० प्र०—धूवाँ ही तैं झीण, हनु०—धूमहु ते अति झीन। ७. हनु०—पवनहु ते। ८. ना० प्र०—दोस्त।

कबीर तुरी पलानियाँ^१, चाबुक लीया हाथि ।

दिवस थकाँ साईं मिलौ, पीछे पड़िहै राति ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—तुरी = घोड़ी । पलान = (सं०—पल्याण) जीन । पलानियाँ = जीन कसना । थकाँ = बीतते-बीतते ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने मन रूपी घोड़े पर एकाग्रता की जीन कस लीया है और संयम रूपी चाबुक हाथ में ले लिया है, जिससे मन रूपी अश्व इधर-उधर न बहके अर्थात् एकाग्रभाव बना रहे ।

इस साखी के दूसरे चरण में 'दिवस' जीवन का प्रतीक है और 'राति' मृत्यु का । जीवन रूपी दिवस के रहते हुए मैं मन रूपी अश्व पर चढ़कर अर्थात् मन की एकाग्रता द्वारा प्रभु से मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मृत्यु रूपी रात्रि आ जायेगी, तब प्रभु से मिलना सम्भव न होगा ।

अलंकार—रूपकातिगयोक्ति ।

मनुवाँ तौ अधर बसा,^२ बहुत^३ झीनाँ^३ सोइ ।

अमरलोक^४ सचु पाइया, कबहुँ न न्यारा होइ^५ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—अधर = जिसका आधार न हो, शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । झीनाँ = सूक्ष्म । सचु = आनन्द ।

व्याख्या—साधना से मेरा मन बहुत सूक्ष्म हो गया है । वह अब ब्रह्मरन्ध्र अथवा शून्य में स्थित हो गया है और उसने अमरलोक के सुख को प्राप्त कर लिया है । वह अब कभी भी उस परमपद से पृथक् नहीं हो सकता ।

यदि 'आलोकित सचु पाइया' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा—प्रभु के दर्शन से उसको सुख प्राप्त होता है ।

मन नहिं मारा^६ मन करि, सके^७ न पंच प्रहारि ।

सोल सौंच सरधा नहीं, इन्द्रो^८ अजहुँ उघारि ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—मन करि = दत्तचित्त होकर, मन लगाकर । पंच = पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ अथवा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ । उघारि = खुली हुई ।

व्याख्या—मनुष्य ने पूर्ण रूप से दत्तचित्त होकर मन को अभी तक वश में नहीं किया, उसकी चंचलता को दूर न कर सका और पाँच ज्ञानेन्द्रियो अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह—इन पाँच शत्रुओं पर प्रहार न कर सका अर्थात् इनको नियन्त्रित न कर

१. ना० प्र०—पलानियाँ । २. तियारी—अंतरि बसा, हनु०, वि०—अंतर बसा । ३. ना० प्र०—झीनाँ । ४. ना० प्र०—आलोकन, हनु०, वि०—अमरलोक सुचि । ५. ना० प्र०—सोइ । ६. ना० प्र०—न मारया । ७. वि०—सका । ८. वि०—अजहुँ इन्द्रि ।

सका । इसलिए उसमें शील, सत्य एवं श्रद्धा के भाव नहीं जाग सके और उसकी इन्द्रियाँ अभी तक विषयों की ओर उधड़ी हुई हैं, खुली हुई हैं, अर्थात् अनियन्त्रित हैं ।

कवीर मन विकरै पड़ा,^१ गया स्वादि के साथि ।

गलका^२ खाया बरजताँ, अब क्यों^३ आवै हाथि ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—विकरै = विकार में, विकारग्रस्त । गलका = गले तक । बरजताँ = मना करने पर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मन विकारग्रस्त हो गया है, उपभोग की कामना के साथ फँस गया है । गले तक का खाया हुआ भोजन मना करने पर भी नीचे उतरेगा ही । वह रोका नहीं जा सकता । उसी प्रकार मन जब विषयो में पूर्ण रूप से लित हो जाता है, तब समझाने पर भी उस पर नियन्त्रण सम्भव नहीं हो पाता ।

कवीर मन गाफिल भया, सुमिरन^४ लागै नाहि ।

घनी^५ सहैगा सासनाँ, जम की दरगह साँहि ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—सासनाँ = कष्ट । दरगह = (फा०—दरगाह) दरबार, राजसभा ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि विषयासक्त मन अपने वास्तविक लक्ष्य से च्युत हो गया है । प्रभु-स्मरण की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं है । यम के दरबार में उसको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा ।

कोटि कर्म^६ पल में करै,^७ यह मन विषया^८ स्वादि ।

सद्गुरु सबद न मानई, जनम गँवाया^९ वादि ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—सबद = उपदेश । स्वादि = स्वादि में । वादि = व्यर्थ में ।

व्याख्या—यह मन विषयो के स्वाद में इस प्रकार लित हो गया है कि एक-एक पल में नाना प्रकार के कर्म कर डालता है । विषयो के आकर्षण के कारण वह सद्गुरु के उपदेश को मानता ही नहीं । अतः उसके कारण व्यर्थ में मानव का जीवन नष्ट हो जाता है ।

मैमता^{१०} मन मारि ले^{११}, घटहीं साँहीं घेरि ।

जबही चालै पीठि दै, अंकुस^{१२} दे दे फेरि ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—मैमता = उन्मत्त, मदमत्त (हाथी) ।

१. वि०—यह मन वीकारै पड़ा, हनु०—कवीर यह मन विखरिया, यु०—या मन विकारों परा ।

२. हनु०, वि०, यु०—गलका । ३. ना० प्र०—क्यूँ । ४. ना० प्र०—सुमिरण । ५. ना० प्र०—घणी ।

६. तिवारी—करम । ७. हनु०, यु०—करे पलक में, गुप्त—करम पलक में करै । ८. ना० प्र०—

विषया, तिवारी—विखिया । ९. यु०—गँवावे, हनु०—गमाया । १०. हनु०, वि०—महमन्ता, यु०—मै

ममता । ११. ना० प्र०—रे । १२. हनु०, वि०—आकुस ।

व्याख्या—इस मदमत्त हाथी के समान मन को भीतर ही रोककर वश में कर लो । उसे विषयों की ओर मत जाने दो । जब वह विषयों की ओर जाने लगे तो उसे ज्ञान के अंकुश से वापस कर लो ।

अलंकार—रूपक ।

मैमता मन मारि रे,^१ नान्हां^२ करि करि पोसि ।

तव सुख पावै सुन्दरी, ब्रह्म झलक्कै^३ सीसि ॥ २० ॥

शब्दार्थ—सुन्दरी = (प्र० अ०) जीवात्मा, साधक । ब्रह्म = परमात्म-दर्शन । सीसि = ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर ।

व्याख्या—हे जीव ! तू इस मदमत्त हाथी के समान मन को वश में कर । अपनी साधना से तू उसे पीसते-पीसते इतना सूक्ष्म बना दे कि वह ऊपर चढ़कर ब्रह्मरन्ध्र में जा सके । तभी जीवात्मा रूपी सुन्दरी वास्तविक आनन्द को प्राप्त कर सकती है और ब्रह्मरन्ध्र पर ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित हो सकती है ।

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति ।

कागद केरी नाँव रो, पानी^४ केरी^५ गंग ।

कहै कबीर कैसे तिरूँ,^६ पंच^७ कुसंगी संग ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—गंगा = भवसागर का प्रतीक ।

व्याख्या—यदि कोई सरिता जल से लबालब भरी हुई हो और उसे कोई कागज की नाव से पार करना चाहता हो, साथ ही उस नाव में पाँच दुष्ट मनोवृत्तिवाले साथी बैठे हों, जो थोड़ा-सा भी अवसर मिलने पर डुबो देने के लिए तैयार हों, तो फिर कोई उस सरिता को कैसे पार कर सकता है ? ठीक इसी प्रकार यह भव-सागर माया रूपी जल से परिपूर्ण है और पंच महाभूतों के भंगुर शरीर की नाव है, साथ ही इस शरीर रूपी नौका के भीतर ही पंचेन्द्रियाँ अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि पाँच दुष्ट साथी नीचे की ओर ढकेलने के अवसर की ताक में बैठे हुए हैं, तो भला इस भव-सागर को कैसे पार किया जा सकता है ?

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर यह^८ मन कत^९ गया, जो मन होता काल्हि ।

डूँगरि बूठा मेह ज्यौँ,^{१०} गया निबाँणा^{११} चालि ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—डूँगरि = टीला या पहाड़ी पर । बूठा = बरसा हुआ । निबाँणा = नीची जमीन ।

१. हनु० वि०—मन मनसा को मारिके । २. तिवारी, हनु०, वि०—नन्हौं । ३. तिवारी—पदुम झलक्कै, हनु०, वि०—पदुमा झलक्कै । ४. ना० प्र०—पाँणी । ५. हनु०—मरिया । ६. हनु०—तरै, यु०—तिरै । ७. हनु०—बयो । ८. हनु०, यु०—वह, शुभ-उह । ९. हनु०—कह, यु०—कित । १०. हनु०, वि०—डूँगर बूठा मेह ज्यौं । ११. हनु०—निमाना, वि०—निवाना ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरा यह अस्थिर मन जो कल गुरु-उपदेश से प्रभु की ओर कुछ प्रवृत्त हुआ था, आज किधर चला गया ? इसकी वही दशा है जो पहाड़ी पर वरसे हुए जल की होती है । जंगे वह जल अस्थिर होता है, थोड़ी देर पहाड़ी पर रहकर नीचे की ओर ढुलक जाता है, वैसे ही अस्थिर मन भी गुरुपदेश के द्वारा ऊँचाई तक थोड़ी ही देर के लिए जाता है और फिर निम्न स्थलों की ओर फिगल पड़ता है ।

अलंकार—उपमा ।

मृतक कूँ धी जौ नहों,^१ मेरा मन बी^२ हे ।

बाजै बाव बिकार की, भी मूदा जीवै^३ ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—मृतक = मरा हुआ । धी = बोध । जौ = ज्यों, जैसे । बी = भी । बाव = बाधु ।

व्याख्या—जैसे मरे हुए को अपने विषय में कुछ बोध नहीं रह जाता, वैसे ही मेरे मन की गति है अर्थात् भूने मन को विषयो से इतना विरक्त कर लिया है कि वह मृतक के समान हो गया है । उसे अब अपनेपन का भी बोध नहीं है । किन्तु जब बिकार रूपी बाधु भीतर ध्वनित हो उठता है तो यह मृतक मन भी जी उठता है अर्थात् उसके भीतर वासनाएँ पुनः जग उठती हैं ।

वस्तुतः पुराने संस्कार अथवा वासनाएँ साधना की प्रथम अवस्था में नष्ट नहीं होती, केवल प्रसुप्त रहती हैं, क्रियाशील नहीं रहती । साधना की उत्कृष्ट अवस्था में ही उन संस्कारों की क्रियाशीलता समाप्त होती है ।

अलंकार—उपमा ।

काटी कूटी माछली^४, छीकै^५ धरी चहोरि^६ ।

कोइ एक अपिर मन बसा,^७ दह में परी बहोरि^८ ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—माछली = (प्र० अ०) मन । छीकै = (प्र० अ०) ब्रह्मरन्ध्र । चहोरि = चढ़ाकर, संभाल कर । अपिर = अक्षर (ला० अ०) वासना । दह = हृद, तालाब । बहोरि = पुनः

व्याख्या—भूने मन रूपी मछली को काट-कूटकर अर्थात् संयम द्वारा नियंत्रित करके, बहुत यत्न से छीके के ऊपर रखा था अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र तक चढ़ाकर संभाल लिया था । परन्तु उसमें काई एक अक्षर अर्थात् वासना प्रसुप्त रूप से बसी हुई थी, जिससे वह मन रूपी मछली पुनः गन्दे तालाब में आ पड़ी अर्थात् वह मन वासना के कारण मलिन विषयों में अवशिष्ट रह गया ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. हनु०—मिरतक को धोरज नहीं । २. हनु०—भी मोह । ३. हनु०—यनष्टिक जावै सोह ।

४. ना० प्र०—मछली, वि०—माछरी । ५. हनु०—सीके । ६. ना० प्र०—चहोरि । ७. वि०, सु०—कोइ शक औगुन मन बसा । ८. ना० प्र०—परी बहोरि ।

कवीर^१ मन पंखी^२ भया, उड़िकै चढ़ा अकासि^३ ।

उहाँ ही तै गिरि पड़ा, मन माया के पासि ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—पंखी = पक्षी ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि साधना द्वारा मेरा मन पक्षी के समान उड़कर ऊँ शून्य रूपी आकाश या ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच गया था । किन्तु कोई गुप्त वासना उस अवशिष्ट रह गई थी । जिससे पुनः वह वहाँ से गिरकर माया में आ लिपटा ।

टिप्पणी—ऊपर की तीन-चार साखियों में कवीर ने इस बात पर बल दिया है साधना द्वारा मन को चाहे जितना नियन्त्रित कर लिया जाय, किन्तु उसमें यदि कोई गुप्त वासना रह जाती है तो उसका पतन अवश्यभावी है ।

अलंकार—रूपक ।

भगति दुवारा साँकरा^४, राई दसएँ^५ भाइ ।

मन तौ मैगल होइ रहा,^६ क्यूँ करि सकै समाइ ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—दुवारा=द्वार । साँकरा=संकीर्ण । भाइ=भाग । मैगल=मतवाला हाथी ।

व्याख्या—भक्ति का द्वार अत्यंत संकीर्ण है । वह राई के दसवें भाग के परिम का है अर्थात् अत्यंत छोटा है और मन मतवाले हाथी के समान उन्मत्त और वासना के समूह से विशालकाय हो रहा है । भला वह उस सँकरे द्वार में कैसे समा सकता है

तुलनीयः—

रघुपति भगति करत कठिनाई ।

कहत सुगम करनी अपार जानै सोइ जेहि बनि आई ।

चिनय—(पद १६७

करता था तौ क्यों रहा,^७ अब करि क्यूँ^८ पछताइ ।

बोवै पेड़ बबूल का, आम^९ कहाँ तैं खाइ ॥ २७ ॥

व्याख्या—जब तू वासनाओं के वशीभूत होकर कुकर्म करता था, तो क्यों कर रहा ? उस समय क्या तूने उसके परिणाम के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था ? अब पछताने से क्या होगा ? कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा । बबूल का पेड़ लगाव सरस, मधुर आम कहाँ से खाया जा सकता है ? कुकर्म का दुष्परिणाम भोगना ही होगा

तुलनीयः—

कोउ न काहु सुख दुख कर दाता ।

निज कृत कर्म भोग सुनु आता ॥

मानस—अरण्यकाण्ड

१. हनु०, शु०—मनुवा तो पक्षी भया । २. ना० प्र०—पंखी । ३. ना० प्र०—बहुतक चढ़ा अकासि
शु० वि०—उड़िकै चला अकासि, हनु०—उड़िकै गया अकासि । ४. ना० प्र०—सँकरा । ५. ना० प्र०—
दसवें । ६. ना० प्र०—हैं रखा । ७. ना० प्र०—क्यूँ रखा । ८. हनु०, युगला०—क्यों । ९. ना० प्र०—अंज

‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्—‘शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा ।

अलंकार—प्रतिवस्तुपमा ।

काया देवल मन धजा^१, विषय^२ लहरि फहराइ^३ ।

मन चाले^४ देवल चले, ताका सर्वस^५ जाइ ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—देवल = देवालय । धजा = ध्वजा, पताका ।

व्याख्या—मानव का शरीर मन्दिर के समान है और मन ध्वजा के समान है । जैसे ध्वजा वायु के झोको से फहराती रहती है, वैसे ही मन विषयों के झोंकों से विचलित होता रहता है । यदि ध्वजा के विचलित होने से देवालय भी विचलित हो जाय, तब तो विनाश अवश्यंभावी है । ठीक इसी प्रकार विषयों की आसक्ति से जब मन विचलित होता है, उसी के साथ तन भी विषयों की ओर प्रवृत्त हो, तब तो सर्वनाश अवश्यंभावी है ।

अलंकार—सागरूपक ।

सना मनोरथ^६ छाड़ि दे, तेरा किया न होइ ।

पानी में घी नीकसै,^७ तौ रूखा^८ खाइ न कोइ ॥ २९ ॥

व्याख्या—हे मन ! तू मनोरथों को छोड़ दे, क्योंकि सभी मनोरथों की पूर्ति तेरे द्वारा नहीं हो सकती । तुझे अपनी परिसीमता का बोध होना चाहिए । संसार में किसी की भी सभी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हो सकती । कुछ की पूर्ति तो स्वभावतः ही असम्भव है । यदि पानी के मथने से घी निकल सके तो संसार में कोई भी विना घी चुपड़े रूखी रोटी न खाये ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

काया कसौ कमान ज्यों,^९ पंचतत्त्व करि वांन^{१०} ।

मारौं तौ मन मिरिग^{११} कौं, नहीं^{१२} तो मिथ्या जान^{१३} ॥ ३० ॥

—३०२ ॥

व्याख्या—मानव-तन की यही विशेषता है कि केवल उसी के द्वारा आध्यात्मिक साधना सम्भव है । सभी शास्त्रों और सन्तों ने यह बार-बार दुहराया है कि मानव-तन ही परमार्थ की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है । मानव को दो मुख्य परिदान मिले हुए

१. हनु०, यु०—ध्वजा । २. तिवारी—विषय, ना० प्र०—विषय । ३. गुप्त—फहराई । ४. ना० प्र०—चाली, हनु०, वि०—चलते, युगल०—चलता । ५. तिवारी, हनु०, यु०—सर्वस । ६. ना० प्र०—मनह मनोरथ । ७. ना० प्र०—पाणी में घी नीकसै । ८. तिवारी, युगल०—रूखा, गुप्त—रूपा । ९. ना० प्र०—कसूँ कपाण ज्यूँ । १०. ना० प्र०—पंचतत्त्व करि वांण, हनु० यु०—पांच तत्व कर वान । ११. ना० प्र०—मृग कौं, वि०, यु०—मिरगल । १२. तिवारी०—नहितर । १३. ना० प्र०—जौण ।

है—एक तो पाँच तत्त्वों से बना हुआ शरीर और दूसरा उसके भीतर सूक्ष्म मन, जो इस शरीर को परिचालित करता रहता है ।

साधना का सबसे मुख्य उपयोग मन को वशीभूत करना है । इसी को सन्तो ने 'मन को मारना' कहा है । यह मन मृग के समान है । जैसे मृग उछलता-कूदता इधर-उधर फिरता है, वैसे ही मन चंचल रहता है । जिन पाँच तत्त्वों से मनुष्य का शरीर बना है, उनमें से प्रत्येक इन्द्रिय में एक तत्त्व प्रधान रहता है, जैसे आँख में पावक तत्त्व प्रधान है और बाहर आँख प्रकाश की ओर प्रवृत्त होती है, नाक में गन्ध तत्त्व प्रधान है और बाहर भी वह उसी गन्ध की ओर प्रवृत्त होती है । सारांश यह है कि हमारी इन्द्रियाँ जिन पाँच तत्त्वों से बनी हुई हैं, वे स्वभावतः बाहर भी उन्हीं पाँच तत्त्वों की ओर प्रवृत्त होती हैं ।

साधना की विशेषता यही है कि पाँचों इन्द्रियों के मुख्य पाँच तत्त्वों की क्रिया को बाहर से फेरकर अन्तःस्थित परमतत्त्व की ओर उन्मुख कर दे । साधना के पूर्व मन इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ-साथ विषयों की ओर जाता था । इन्द्रियों की पंच तत्त्वों की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रत्यावर्तित करके अन्तर्मुखी करने का परिणाम यह होगा कि उनके साथ मन भी अन्तर्मुखी हो जायेगा । यतः मन और इन्द्रियों का अविनाभाव (अवियोज्य सम्बन्ध) है । अतः इन्द्रियों के अन्तर्मुखी होने पर मन भी अन्तर्मुखी हो जायेगा । यही पंचतत्त्वों के बाण से मन को मारना है । इसीलिए कबीर ने कहा है कि—

मैं इस तन को कमान बनाना चाहता हूँ और पाँच तत्त्वों के बाण का उस पर संधान करना चाहता हूँ । उस बाण से मैं यदि इस मन को न मार डालूँ तो समझो कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया ।

अलंकार—सांगरूपक ।

(१४) सूषिम मारग को अंग

कौन^१ देस कह^२ आइया, जानै कोई नाहि^३ ।

ओहु मारग^४ पावै नहीं, भूलि परे^५ एहि माँहि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सूषिम = सूक्ष्म । ओहु मारग = वह ब्रह्म तक पहुँचने का सूक्ष्म मार्ग ।

व्याख्या—जीवों के योनियों में भ्रमण अथवा संसरण का मूल कारण 'अविद्या' है । उस अविद्या का परिणाम यह होता है कि जीवात्मा वस्तुतः सच्चिदानन्द होते हुए भी अपने स्वरूप को भूल जाता है । इसीलिए वह जिस योनि में पड़ता है, अविद्या के कारण उसी योनि के देह से उसका तादात्म्य हो जाता है । अपने मूल को भूल जाना ही 'स्व-देश' को भूल जाना है । उसी के लिए कबीर यहाँ कहते हैं—'कौन देश कह आइया'—हमारा कौन 'स्व-देश' है और हम कहाँ आ गए ? इसे कोई नहीं जानता, क्योंकि सभी जीव अविद्याग्रस्त हैं ।

अपनी मूल 'भूल' अर्थात् अविद्या से इस परदेश में-संसार में-जीव आ पड़ा है और अब उस वेचारे को वह 'सूक्ष्म मार्ग' नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह 'स्व-देश' को लौट सके अर्थात् जिससे वह ब्रह्म अथवा अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा कर सके ।

उततै^६ कोई न आवई^७, जासौं^८ वृक्षों^९ धाइ ।

इतते सब कोइ जात है,^{१०} भार लदाइ लदाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—उततै = वहाँ से । भार = कर्मों का भार ।

व्याख्या—उस देश से कोई जीव स्वदेश की स्मृति लिये हुए यहाँ नहीं आता जिससे दौड़कर मैं उसका हाल पूछूँ । केवल इस देश से सभी लोग कर्मों का भार अपने ऊपर लदाकर जा रहे हैं । इसीलिए जहाँ से जीव आया है, वहाँ का वास्तविक सदेश किसी को नहीं मिलता ।

सवकों^{११} वृक्षत में फिरौ^{१२}, रहनि^{१३} कहै नाहि^{१४} कोय ।

प्रीति न जोड़ै^{१५} राम सौं^{१६}, रहनि^{१७} कहाँ तै^{१८} होय ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—रहनि = रहने का ढंग ।

१ ना० प्र०—कोण २ ना० प्र०—कहाँ । ३. ना० प्र०—कहु क्यूँ जाण्यो जाइ । ४ ना० प्र०—उहु मार्ग, हनु०, वि०, यु०—वह मारग । ५ ना० प्र०—पड़े इस, हनु०, वि०—परे जग । ६ ना० प्र०—उत्तीर्य । ७. ति०—आइया, यु०—बाहुरा । ८ ना० प्र०—जाकूँ । ९. ति०, हनु०—पूछों, वि०—जासों वृक्षों, यु०—जाको वृक्षों । १०. ना० प्र०—इतथै सबे पठाइये, तिवारी०—इततै सब कोई गए । ११ ना० प्र०—सबकुँ, अन्य—सबको पूछत । १२ ति०—फिरूँ यु०—वि०—फिरा । १३. ना० प्र०—रहण । १४. ना० प्र०—नहीं । १५. यु०—जोरै, ना० प्र०—जोड़ी । १६. ना० प्र०—सँ, यु०—से । १७. ना० प्र०—रहण । १८. ना० प्र०—थै ।

व्याख्या—इस साखी में 'रहनि' शब्द में एक विचित्र व्यञ्जना है। अपने स्वरूप को जानते हुए अंश का अंशी से सम्बन्ध जोड़े हुए जीवन-यापन करना 'रहनि' है। उस सम्बन्ध को न जानकर अपने स्वरूप को न पहचानते हुए जीवन-यापन करना केवल जीना है, श्वास लेना है। कबीर कहते हैं कि मैं सबसे पूछता फिरता हूँ, परन्तु 'रहनि' का ढंग हूँ कोई नहीं बताता और बिना उसके यह जीवन एक स्वप्नाचारी (Somnambulist) के भ्रमण के समान है। उसे अपने अमरत्व और शाश्वत जीवन की स्थिति का पता ही नहीं है।

यह स्वल्पांश अपने अंशी से जब तक प्रेम का सम्बन्ध नहीं जोड़ता, तब तक वास्तविक 'रहनि' अर्थात् अपने अमरत्व के अनुभव के साथ जीवन कैसे सम्भव है? प्रेम ही वह सूत्र है जो अंश को अंशी से जोड़ता है। अविद्या अंश को अंशी से पृथक् कर देती है। यदि कोई ऐसा तत्त्व है जो पुनः अंश को अंशी से जोड़ सकता है, तो वह है—प्रेम! प्रभु से प्रेम होने पर इस संसार में रहते हुए भी जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। यही उसकी सच्ची 'रहनि' है।

अलंकार—विनोक्ति।

चलौ चलौ^१ सब कोइ^२ कहै, मोहि अँदेसा और।

साहिव सौं^३ पर्चा^४ नहीं, पहुँचैगे^५ किस ठौर ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अँदेसा=संदेह, भय। पर्चा=परिचय।

व्याख्या—मानव जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना यही है कि अपने भीतर भागवत-तत्त्व होते हुए भी वह अविद्यावश यह समझता है कि देह-प्राण-मानसोपहित पिंड ही वास्तविक 'मैं' हैं। उसे जो उपदेश भी मिलते हैं, वे उसी प्रकार के होते हैं कि तत्त्व कही और है, जहाँ मानव को जाना है। कबीर कहते हैं कि वहाँ तक जाने की बात तो सभी करते हैं, परन्तु मुझे भय है कि वह कहाँ है और कीन है? जब तक इसका परिचय ही नहीं, तब तक हम कहाँ जाएँगे? सच बात तो यह है कि सत्य अथवा परमार्थ साध्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है। यदि वह साध्य और उत्पाद्य होता तो चिरन्तन नहीं हो सकता। वह सर्वदा सिद्ध है। यदि यह समझ हो जाय तो कही जाना नहीं है, केवल उस अहंकार रूपी परदे को फाड़ फेंकना है जो जीव और उस सनातन सत्य के बीच में पड़ा हुआ है।

जाने^६ का जागह^७ नहीं, रहिबे कौं^८ नहि ठौर।

कहै कबीरा संत हौ, अविगत की गति और ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—जागह=स्थान। अविगत=अज्ञात। गति=(१) रहस्य, मर्म, (२) जाने और जानने की क्रिया। और=विचित्र, अन्य।

१.—तिवारी, वि०, यु०—चलन चलन २. ना० प्र०—को, हनु०—सब कहत है। ३. ना० प्र०—सूँ, ४. तिवारी—परनै, हनु०, यु०—सो परिचय। ५. ना० प्र०—ए, जोहिने, ति०, हनु०—वैटेंगे। ६. ना० प्र०—जाश्वे को जागा नहीं, वि०—जानै की तो गम नहीं। ७. गुप्त—जागह। ८. हनु०, वि०—रहने को।

व्याख्या—यद्यपि परमार्थ या वास्तविक तत्त्व अपने भीतर विद्यमान है, वह सिद्ध है, साध्य नहीं है तथा अविद्या के कारण देह से जो तादात्म्य है और मिथ्या अहंकार का साम्राज्य है, वह काल्पनिक नहीं है। वह एक कठोर तथ्य है। उसी का विगलन साधना का मार्ग है और जो चलने या जाने की बात है, वह इसी साधना के लिए है। परन्तु इस साधना का मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है : इसीलिए कबीर ने इसका शीर्षक 'सूपिम मारग' रखा है। उनका कहना है कि साधारणतः लोग प्रभु की ओर जाने की बात करते हैं, किन्तु उनको यह पता नहीं है कि यह जाना सरल नहीं है। इस ओर जाने के लिए कोई खुला मार्ग नहीं है। वह मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है और वहाँ पहुँचने पर भी स्थिर रहने का ठिकाना नहीं है, बड़े-बड़े साधकों के भी पैर फिमल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि हे संतो ! उस अज्ञात की ओर जाने की क्रिया और उसका मर्म कुछ और ही है।

'और' में इस बात का संकेत है कि जीवन में जिन साधनों के द्वारा 'गति' होती है अर्थात् जिन साधनों के द्वारा हम जाते हैं या जानते हैं, उनमें से परम के साक्षात्कार के लिए कोई भी साधन सत्तम नहीं है। उसका न तो इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है, न मन के द्वारा उसे जान सकते हैं, क्योंकि मन स्वभावतः सकल्प-विकल्पात्मक होता है और वह निर्विकल्प है। स्थूल दृष्टि से जिसे गमन कहते हैं, वह भी वहाँ तक सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सदा हमारे भीतर विद्यमान है। इसलिए उससे परिचय प्राप्त करने के लिए मार्ग ही और है।

अलंकार—(१) सभी गत्यर्थक घातुएँ बोधार्थक भी होती हैं। इसीलिए यहाँ 'गति' में जाने और जानने का श्लेष है।

(२) भेदकातिशयोक्ति।

कबीर मारग^१ कठिन है, कोई सके नहि^२ जाइ।

गए ते बहुरे^३ नहीं, कुसल कहै को आइ ॥ ६ ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग से साधारण जन नहीं जा सकते। जो वहाँ तक पहुँच गये हैं, वे वापस नहीं आए अर्थात् वे आवागमन से मुक्त हो गये। अतः उस मार्ग की सुख-सुविधा या दुर्गमता का वर्णन कौन करे ?

अलंकार—'कुसल कहै को आइ' में काकु वक्रोक्ति।

जन कबीर का सिषर घर,^४ बाट सलैली सैल^५।

पाव न टिकै पिपीलका,^६ लोगनि^७ लादे बैल ॥ ७ ॥

१ ना० प्र०—मारिग। २. ना० प्र०—न सकई। ३. ना० प्र०—बहुडे। ४.—ति०—कबीर का घर सिखर पर, हनु०—यु०—कबीर का घर सिखर है। ५. ति०, यु०—जहाँ सिलहली गैल, हनु०—जहाँ सिलसिली गैल। ६ ना० प्र०—पिपीलिका। ७. यु०, हनु०—पंडित।

शब्दार्थ—जन=भक्त, दास सिपर= शून्य शिखर, ब्रह्मरन्ध्र । वाट=मार्ग । सलैली=रपटीली । पिपीलिका=चीटी । सैल=पर्वत ।

व्याख्या—भक्त कबीर का वासस्थान शून्य-शिखर है । वहाँ तक का पहाड़ी मार्ग बहुत रपटीला है । इसमें सद्गुरु ने इस बात का संकेत किया है कि सुषुम्ना मार्ग से चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचना अत्यंत कठिन है । बहुत से साधक ऊपर के एक दो चक्र भेदकर फिर नीचे फिसल आते हैं । कबीर ने इन साधकों की तुलना चीटी से की है । ऐसे रपटीले और पर्वतीय मार्ग पर धीरे-धीरे चीटी की गति से चलनेवाले साधकों का भी पैर नहीं टिकता अर्थात् वे भी ऊपर नहीं जा पाते, तो भला जो लोग अपने मन रूपी बैल को कर्मों और वासनाओं के बोझ से लादे हुए हैं, वे वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

जहाँ न चीटी^१ चढ़ि सकै, राई ना^२ ठहराइ ।

मन^३ पवना^४ की गमि नहीं, तहाँ पहुँचे^५ जाइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—गमि=गति, पहुँच ।

व्याख्या—इस साखी में 'जहाँ न चीटी चढ़ि सकै' द्वारा गन्तव्य स्थान की दुर्गमता का संकेत किया गया है और 'राई ना ठहराय' उस स्थान की सूक्ष्मता का बोधक है । 'मन पवना की गमि नहीं' के द्वारा यह संकेत किया गया है कि वह स्थान मन और प्राण की पहुँच के बाहर है ।

कबीर कहते हैं कि जो पद इतना दुर्गम है कि चींटी के समान सँभालकर नपी-तुली गति से चलनेवाला साधक भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जो इतना सूक्ष्म है कि वहाँ राई के लिए भी स्थान नहीं है, जो संकल्प-विकल्पात्मक मन से परे है और जो प्राणों के आयाम से भी परे है, उस पद तक मैं पहुँच गया हूँ ।

तुलनीय—

जहि वण पवण ण संचरइ, रवि ससि णाह पवेस ।

तहि वढ़ चित्त विमाम कर, सरहें कहिय उएसु ॥

(सरहणा-दोहाकोप, पृ० २०)

अलंकार—सम्बन्धातिशयोक्ति ।

कबीर मारग कठिन^१ है, मुनि जन बैठे थाकि^२ ।

तहाँ कबीरा चलि^३ गया, गहि सतगुर की साधि^४ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—थाकि=थककर, हारकर । साधि=साधक ।

१. ति०, वि०—चिउंटी । २. हनु०—नहि । ३. यु०—हनु०—वि०—मनुवा तहाँ ले राखिया, सोई पहुँचा जाइ । ४. ना० प्र०—पवन का । ५. ति०—पहुँचा । ६. ना० प्र०—अगम । ७. यु०—सब मुनि बैठे थाकि, वि०—रिषि मुनि बैठे थाकि, हनु०—मुनि जन बैठे द्वार । ८. हनु०, वि०, यु०—चढ़ि । ९. हनु०—सतगुर भै कनहार ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उस मार्ग पर चलने में थककर, हार मानकर बीच में ही बैठ गए । परन्तु सद्गुरु ने अपने अनुभव का जो सादृश्य भुक्ते दिया अर्थात् यह बतलाया कि इस साधना द्वारा मैंने उस पद का साक्षात्कार कर लिया है, उसके बल पर मैं भी वहाँ तक पहुँच गया ।

सुर नर थाके मुनि जनां, जहाँ^१ न कोई जाइ ।
मोटे भाग कवीर के,^२ तहाँ^३ रहे^४ घर छाड़^५ ॥ १० ॥

—३१२ ॥

शब्दार्थ—मोटे=बड़े ।

व्याख्या—प्रह्ला-प्राप्ति का पद इतना दुर्गम है कि देवता, साधारण मनुष्य और मुनि सभी बीच में ही थककर, हार मानकर बैठ जाते हैं और वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है । कवीर के बड़े भारय है कि वह वहाँ तक पहुँच कर स्थायी रूप से निवास कर रहा है अर्थात् उनकी आत्मस्वरूप में पूर्ण स्थिति हो गई है ।

१. हनु०, वि०, यु०—तहाँ । २. हनु०, वि०, यु०—मोटा भाग कवीर का । ३. अन्य—रहा । ४. वि०—छो लाय ।

(१५) सूषिम जनम को त्रंग

इस अंग में 'सूषिम जनम' से कवीर का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जन्म दो प्रकार से होता है—(१) स्थूल, शारीरिक जन्म, जो कि माता के गर्भ से होता है। (२) सूक्ष्म, आध्यात्मिक जन्म जो साधना के द्वारा होता है। निम्न साखियों में इसी सूक्ष्म जन्म का वर्णन है।

कवीर 'सूषिम' सुरति का, जीव न जानै^३ जाल।

कहै कवीरा दूरि कर^४, आतम अदिष्ट^५ काल ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सुरति = चित्त का वह अवधान (Attention) जिससे साधक अनाहत नाद को सुनता रहता है और वह सुमिरन जिससे वह प्रभु का प्रेम-रस पीता रहता है। जाल = दाँव-पेंच, कौशल।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि सूक्ष्म सुरति में वह कौशल है जिसके द्वारा साधक सरलता से प्रभु तक पहुँच सकता है। 'सूक्ष्म' कहने का तात्पर्य यह है कि वह सर्वथा आन्तरिक सुमिरन है, स्थूल जप नहीं है। वेचारा जीव उसके इस कौशल को नहीं जानता है। यदि वह उसके कौशल को जान जाय तो सूक्ष्म सुरति का ऐसा प्रभाव है कि वह अपने अदृष्ट और काल (संहारक शक्ति) दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवीर कहते हैं कि हे जीव ! उसे जानकर तू अपने अदृष्ट और काल को दूर भगा।

टिप्पणी—(१) इस व्याख्या में 'आतम' का अर्थ 'अपना' लिया गया है। यदि 'आतम' का अर्थ 'आत्मा' लिया जाय तो उसे सम्बोधन के रूप में लेना होगा और तब उसका अर्थ होगा—हे आत्मा ! तू अपने अदृष्ट और काल को दूर कर। किन्तु यह अर्थ उपादेय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वरूप से ही अदृष्ट और काल से परे है, केवल जीव अदृष्ट और काल के वश में है।

(२) 'अदिष्ट' पाठ शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ हो जायेगा—जिसके दृष्टि नहीं हैं अर्थात् अंधा। यह अर्थ यहाँ कदापि नहीं लिया जा सकता। जिन लोगो ने 'अदिष्ट' पाठ रखा है, उन्होंने भी उसका अर्थ 'अदृष्ट' ही किया है। वस्तुतः यहाँ पर 'अदृष्ट' पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है—अपने कर्मों का वह फल जो देखा नहीं जा सकता—अपना भाग्य।

१ हनु० वि०, यु०—सूक्ष्म सुरति का मरम है। २ ति०—सूखिम। ३. ना० प्र०—जानै, अन्य-जानत। ४. ना० प्र०—करि। ५. ना० प्र०—अदिष्टि, हनु०, वि०, युगला०—आदिष्टि।

प्रांन पिंड^१ कौं तजि चलै^२, मुवा कहै सब कोइ ।
जीव अछत^३ जाँमै मरै, सुषिम^४ लखै न कोइ ॥ २ ॥

—३१४ ॥

शब्दार्थ—पिंड=शरीर । जाँमै=जिसमें । अछत=अक्षत, रहते हुए ।

व्याख्या—जब प्राण शरीर को छोड़कर चलता है, तब सभी उस व्यक्ति को मृत कहते हैं । इस स्थूल मृत्यु को सभी जानते हैं । परन्तु उस सूक्ष्म मृत्यु को, जिसमें प्राण रहते हुए व्यक्ति मृत हो जाता है, कोई नहीं देख पाता । यह सूक्ष्म मृत्यु माया, वासना और निम्न प्रवृत्तियों का विनाश है ।

टिप्पणी—कठोपनिषद् में यमराज ने नचिकेता से योग की व्याख्या बताते हुए कहा है :—

योगः प्रभवाप्ययौ अर्थात् योग एक साथ ही प्रभव और अप्यय अर्थात् जन्म और मरण दोनों है । वासनाओं और निम्न प्रवृत्तियों का विनाश मरण है और 'स्व-रूप' में स्थित हो जाना जन्म है । इस साखी में भी जीवन्मुक्तावस्था का वर्णन किया गया है ।

कवीर ने अन्यत्र भी कहा है—

ऊँचा तरुवर गगन फल, विरला पंछी खाय ।

वा फल को तो सोई चखै, (जो) जीवत ही मरि जाइ ॥

अलंकार—विरोधाभास ।

(१६) माया को त्रंग

सामान्यतया माया आवरण और विक्षेप करनेवाली शक्ति मानी गयी है। किन्तु कबीर ने माया को विशेष रूप से मोहक और आकर्षक शक्ति के रूप में लिया है, जिससे वह जीव को सांसारिक विषयों की ओर आकृष्ट करके उन्हीं में फँसाए रहती है।

जग हटवारा^१ स्वाद ठग, माया बेसों^२ लाइ।

रामचरन नीका गहो,^३ जनि जा^४ जनम ठगाइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—हटवारा = हाट, बाजार। बेसों = वेश्या। लाइ = लगाकर। नीका = अच्छी तरह।

व्याख्या—यह संसार एक बाजार है। इसमें दो बहकानेवाले हैं—एक तो स्वाद रूपी ठग और दूसरे माया रूपी वेश्या। 'स्वाद' में विषयो के प्रति रति की व्यञ्जना है और माया वेश्या है अर्थात् वह अपने रूप, हाव-भाव आदि प्रलोभनों द्वारा जीवों को फँसानेवाली है। बाजार कर्मक्षेत्र का प्रतीक है। यह संसार व्यवहार की कर्म की भूमि है। यहाँ लेन-देन का सौदा चलता रहता है। परन्तु जैसे बाजार में ठग अपनी ताक में रहते हैं और वेश्याएँ अपने हाव-भाव से लोगों को लुभाने में लगी रहती हैं, जिससे वेचारा ग्राहक ठगा जाता है अथवा वेश्या के आकर्षण में फँस जाता है, उसी प्रकार विषयो के स्वाद जीव को अपने लक्ष्य से विमुख कर ठग लेते हैं और माया अपने प्रलोभनों से उसे अपने परम लक्ष्य से विमुख कर देती है। कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम के चरण को अच्छी तरह पकड़ कर उनकी शरण में जा, जिससे तेरा जन्म ठगा न जाय।

अलंकार—सांगरूपक।

कबीर माया पापिनी^५, फंद ले बैठी हाटि^६।

सब जग तौ फन्दे परा^७, गया कबीरा काटि^८ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पापिनी = पाप में ले जानेवाली, दुष्टा। फंद = फंदा, पाश। हाटि = बाजार में। काटि = काटकर।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि पाप में ले जानेवाली माया इस संसार रूपी बाजार में फंदा लिये बैठी है। संसार के सारे लोग उसी पाश में फँस गये। केवल कबीर

१. ना० प्र०—हटवाडा। २. हनु०, युगला०—वेश्या। ३. हनु०, युगला०—राम नाम गाढा गहो। ४. ना० प्र०—जनि जाय, युगला०—जनि जाहु। ५. ना० प्र०—पापिणी। ६. हनु, वि०—हाट। ७. ना० प्र०—फँधे पट्ट्या, तिवारी—फँदे फँदिया। ८. हनु०, वि०—काट।

(प्रभु-धारण से) उम फंदे को फाटकर निकल गया अर्थात् उसके प्रयोगन से बच गया और परमार्थ को प्राप्त कर लिया ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

कबीर माया पापिनी^१, लाले^२ लाया लोग ।

पूरी किनहुँ न भोगई^३, इनका बहै विजोग^४ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—लाले = लालसा, लुण्णा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया अद्भुत पाप में कैमानेवाली है । हमने लोगों को नाना प्रकार की लालसाओं में आकृष्ट कर रखा है । कोई भी हमारा पुण्य रूप में भोग नहीं कर सकता । वह एक को छोड़कर नहीं रह सकती, क्योंकि यह वैश्या है । लोगों का यही विचित्र विजोग है ।

टिप्पणी—भाष यह कि विषय-भोग में मन और पदार्थ का संयोग रहता है । किन्तु भोग के अनन्तर मन को विषय से वियुक्त होना पड़ता है । यह वियोग भोग के क्षणिकत्व का द्योतक है । जीव पुनः उमया म्याद लेना चाहता है और भोग के अनन्तर फिर वियोग होता है । यह क्षणिकत्व ही ध्वनित करता है कि सांसारिक सुख, सुख नहीं है; वियोग का दुःख है, विषय-भोग में यह वियोग अत्यंतभावी है । वास्तविक सुख शाश्वत है और वह केवल परमार्थ में है । इसी भाव को गीता में बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त किया है—

एहि संसर्गजा भोगा दुःखमोक्ष एव ते ।

आउन्तवन्तः कोन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ (५।२२)

'हे कुन्तीपुत्र ! विषयों के संयोग से उत्पन्न होनेवाले सभी भोग सुख के नहीं, दुःख के ही स्रोत हैं, क्योंकि उनका आदि और अन्त है और जिनका आदि और अन्त है, वे वास्तविक सुख नहीं हैं । इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता ।

अलंकार—(१) 'माया पापिनी' में मानवीकरण । (२) दूसरे चरण में काव्यलिंग ।

कबीर माया पापिनी^१, हरि सौ^२ करै हराम ।

भुखि^३ कड़ियाली कुमति^४ की, कहन^५ न देई राम ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—हराम = विमुख । कड़ियाली = कड़ी, लुण्णा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जीव को पाप में कैमाने वाली दुष्टा माया, उसे प्रभु से विमुख कर देती है और अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । यह मुक्त में बुद्धि की

१ ना० प्र०—पापिणी । २ हनु, वि०—लोभ लुण्णा । ३ हनु०, वि०—भोगिनी । ४ हनु० वि०—यु०—यही वियोग । ५ ना० प्र०—पापिणी । ६ ना० प्र०—मैं, हनु०—वि०—मैं । ७ अन्य—सुख । ८ हनु०, वि०—यु०—कुडुधि । ९ ना० प्र०—कहण ।

लगाम लगा देती है और रामनाम का उच्चारण नहीं करने देती है। वह अपने मोहक रूप से जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करके प्रभु को भुलवा देती है।

अलंकार—रूपक, मानवीकरण।

जानौं^१ जे हरि कौं भजौं, यो मनि मोटी आस।

हरि विचि घालै^२ अन्तरा, माया बड़ी विसास^३ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—जे=यदि। मनि=मन में। आस=आशा, तृष्णा। घालै=डारै, डालती है। विसास=(ला० अ०) कपटी, छली।

व्याख्या—माया अपनी मोहक शक्ति से विषयो की ओर आकृष्ट करती है और परमार्थ से वियुक्त कर देती है। इस कारण मैं हरि को नहीं जान पाता। यदि जान सकूँ तो उसका भजन कहूँ। मेरे मन में बड़ी आशा लगी है। परन्तु माया विश्वासघातिनी है। वह मेरे और प्रभु के बीच में व्यवधान डाल देती है। इसलिए मैं हरि का भजन नहीं कर पाता।

इस साखी का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है—सामान्यतया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं भगवान का भक्त हूँ, किन्तु मेरे मन में विपुल वासनाएँ और तृष्णाएँ स्थित हैं। वे माया की ही रूप हैं। वह (माया) मेरे और प्रभु के बीच में अन्तर डाल देती है। यह माया बड़ी कपटी है।

कबीर माया मोहिनी^४, मोहे जान सुजाँन^५।

भागेहू छूटै नहीं^६, भरि-भरि सारै दान^७ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—सुजाँन=चतुर, ज्ञानी।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया में विचित्र आकर्षण शक्ति है। श्रेष्ठ ज्ञानी भी उससे मोहित हो जाते हैं। उससे भागने पर भी छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि वह आकर्षण के बाणों का तीव्र प्रहार किया करती है।

इस अर्थ में 'सुजाँन' को 'जान' का विशेषण लिया गया है। यदि दोनों को अलग-अलग संज्ञापद मानें तो अर्थ होगा—चतुर और ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं।

अलंकार—१) भागेहू छूटै नहीं' में विशेषोक्ति। (२) मानवीकरण।

कबीर माया मोहिनी^८, जैसी मीठी खांड।

सतगुर की किरपा^९ भई, नहीं तौ^{१०} करती भांड ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—भांड=विनाश, वरवादी।

१. ना० प्र०—जाणौं, हनु०—मैं जाना हरि सों मिलूँ, यु०—मैं जानौं हरि सों मिलो। २. हनु०—यु०—वि०—डारै। ३. हनु०, वि०—यु०—पिसाच। ४. ना० प्र०—मोहनी। ५. ना० प्र०—जाणं सुजाण। ६. ना० प्र०—भागौं हो छूटै नहीं, वि०—भागौं हूँ छूटै नहीं। ७. ना० प्र०—दाँण। ८. ना० प्र०—मोहनी, गुप्त—मोहणी। ९. ना० प्र०—कृपा। १०. यु०—वि०—नातर, गुप्त—नहीं तर।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि माया में विचित्र आकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा जीव विषयों को मधुर समझकर उनकी ओर आकृष्ट होता है। मैं भी उसके प्रलोभन में आ जाता। किन्तु सतगुरु को कृपा हो गई जिससे मैं बच गया, अन्यथा वह मेरा भी पूर्ण विनाश कर देती।

अलंकार—उपमा।

कवीर माया मोहिनी^१, सब जग घाला घानि^२।

कोइ एक जन ऊवरै^३, जिनि^४ तोड़ी कुल कानि^५ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—घाला = डाल दिया। घानि=घानी। कानि=मर्यादा।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि माया में एक विचित्र आकर्षण शक्ति है। उसने सबको भव की घानी में पेर डाला है, केवल वही उसके चंगुल से बच सकते हैं, जिन्होंने लौकिक परम्पराओं और मर्यादाओं के बंधन को तोड़कर सत्य के सुन्दर मुख को देखा है।

कवीर माया मोहिनी^६, माँगी मिलै न हाथि^७।

मना^८ उतारी झूठ^९ करि, (तव^{१०}) लागी डोलै साथि ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—मिलै न हाथि = हाथ पर नहीं आती, वश में नहीं होती। मना = मन से।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि माया ऐसी मोहिनी है जो कि अनुनय-विनय करने पर हाथ में नहीं आती अर्थात् वह हमारे वश में नहीं होती। उससे अनुनय-विनय का भाव है—उसमें रत रहना। उस मोहिनी की यही विशेषता है कि जो उसकी ओर आकृष्ट होता है, वह उसी के वश में हो जाता है, उसका अनुचर होकर रहता है, वह स्वयं उसके वश में नहीं आती। परन्तु जब वह उसको असत्य समझकर अपने चित्त से अलग कर देता है अर्थात् उससे विरत हो जाता है, तब वह स्वयं अनुचर की भाँति उसके पीछे-पीछे लगी फिरती है।

अलंकार—विरोधाभास।

माया दासी संत^{११} की, ऊभी देइ असीस।

विलसी अरु लाती^{१२} छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥ १० ॥

शब्दार्थ—ऊभी = खड़ी हुई। लाती छड़ी = ठुकरा दी गयी।

व्याख्या—प्राकृत जन माया के दास होते हैं। वे उसकी मोहक शक्ति के कारण सदा उसके वश में रहते हैं। किन्तु सन्त उसके दास नहीं होते। वह स्वयं सन्त की

१ ना० प्र०—मोहिनी, गुप्त-मोहणी। २ ना० प्र०—घाल्या घाणि। ३ हनु०, वि०—साधू ऊवरा। ४. हनु०, वि०—यु०—‘जिनि’ नहीं है। ५ ना० प्र०—काणि। ६. ना० प्र०—मोहनी। ७. वि०—हाथ। ८ ना० प्र०—मनह। ९ वि०—झूठ करू। १०. वि०—में ‘तव’ नहीं है। ११ हनु०—दास, यु०—वि०—साधु। १२ वि०—यु०—लाते, ति०—लाती।

दासी हो जाती है और एक आश्रित सेविका की भाँति खड़ी-खड़ी आशीर्वाद देती रहती है अर्थात् जय मनाती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई दासी अपने प्रभु के सामने सदा हाथ पसारे हुए उसके आदेशों के संकेत की ओर देखती रहती है, उसी प्रकार माया सन्त के आदेशों का पालन करती रहती है। सामान्य लोग विषयों में फँसानेवाली माया के वशीभूत रहते हैं, किन्तु सन्त प्रभु के स्मरण-बल से विषयो का केवल उपयोग कर लेते हैं, उनके आकर्षण के वश में नहीं आते। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कबीर ने कहा है—‘विलसी अरु लातौ छड़ी’ अर्थात् सन्त मायाजन्य विषयो का भोग तो कर लेते हैं, परन्तु उन्हें लात मारकर दूर कर देते हैं।

माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया सरीर ।

आसा तूष्णां^१ नाँ मुई, यौ कहै^२ दास कबीर ॥ ११ ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्राणी का आवागमन होता रहता है। वह एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता रहता है। वह बार-बार मरता है, किन्तु शरीरान्त के साथ न तो माया की आकर्षण शक्ति का अन्त होता है और न मन की लिप्सा का अन्त होता है। प्राणी के भीतर आशा और तूष्णा बराबर बनी रहती है।

आसा जीवै जग मरै, लोग मरे मरि जाइ^३ ।

सोइ सूवे धन संचते^४, सो^५ उवरे जे खाइ^६ ॥ १२ ॥

व्याख्या—संसार के सभी लोग मरते रहते हैं, किन्तु वासना नहीं मरती। जो लोग मरते रहते हैं, वे जन्म धारण कर पुनः मरते हैं। मृत्यु से पिण्ड नहीं छूटता और तूष्णा निरन्तर साथ लगी रहती है। जो लोग केवल धन का संचय करते रहते हैं, उसका सम्यक् उपयोग करना नहीं जानते, वे मृत के समान हैं। किन्तु जो इस धन का उपयोग करते हैं, वे वस्तुतः जीवित हैं। इसी प्रकार जो केवल कर्मों का संचय करते रहते हैं, वे मृत के समान हैं। किन्तु जो कर्मों को ज्ञान और वैराग्यपूर्वक भोगकर उन्हें क्षीण कर देते हैं उनमें उनकी वासना नहीं रह जाती। वे हो वास्तव में जीवित हैं। उन्हीं का जीवन सार्थक है।

अलंकार—विरोधाभास ।

कबीर सो धन संचिए, जो आगे को^७ होइ ।

सोस^८ चढ़ाए पोटली^९, ले^{१०} जात न देखा^{११} कोइ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—आगे को = भावी जीवन । पोटली = गठरी ।

१. ना० प्र०—त्रिष्णाँ। २. ना० प्र०—कहि गया, हनु०—वि०—कधि कहै, गुप्त—कह गया। ३. ति०—जोहि, हनु०—जाय। ४. ति०—धन संचै तेईं भुए, हनु०—धन संचय सोऊ मरे। ५. हनु०, उवरे सो धन खाय। ६. ति०—खाहि। ७. ना० प्र०—आगे कूँ, ति०—आगों को। ८. ति०—मूढ, हनु०—माय। ९. हनु०—गाठरी। १०. हनु०—‘ले’ नहीं है। ११. ना० प्र०—देखा।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सुकृत रूपी धन का संचय करो, जो भावी जीवन में काम आये। कर्म तीन प्रकार के होते हैं—क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जीव इस जीवन में जो कर्म करता है, वे क्रियमाण कहलाते हैं, उनका फल तत्काल नहीं मिलता। वे धीरे-धीरे संचित होते रहते हैं और भावी जीवन में उनका फल मिलता है। भावी जीवन में वही प्रारब्ध हो जाते हैं अर्थात् फल की प्राप्ति प्रारम्भ हो जाती है। कबीर का उपदेश है कि हे जीव ! ऐसे पुण्य कर्मों का संचय करो जो तुम्हारे भावी जीवन में शुभ फल दें।

लोग सासारिक धन-संचय में लगे रहते हैं। प्राण निकलते समय भीने किसी को भी सिर पर इस धन की गठरी ले जाते हुए नहीं देखा। किन्तु सत्कर्म रूपी धन ऐसा है जो जीव के साथ जाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

तिरिया त्रिण्णां पापिनी^१, तासों^२ प्रीति न जोर^३।

पैड बैठि पाछे परे^४, लागै मोटी खोर^५ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—तिरिया = स्त्री। पैड बैठि=रास्ते में बैठकर, घात लगाकर। खोर=दोप।

व्याख्या—तृष्णा रूपी कामिनी पापिनी है। हे जीव ! तू उससे प्रेम का नाता न जोड़। वह घात में लगी रहती है। यदि उसे किञ्चित् भी यह संकेत मिलता है कि जीव उसके आकर्षण में आ गया है तो वह पीछे पड़ जाती है अर्थात् वह जीव को सर्वरूपेण अपने वश में कर लेती है। बेचारा जीव उसके वश में आकर ऐसे कार्य करता है जिससे उसे भारी दोष लग जाता है।

अलंकार—रूपक।

त्रिण्णां^६ सौची नां बुझै, दिन दिन बढ़ती^७ जाइ।

जावासा^८ के रूप ज्यू, धन^९ मेहां कुम्हिलाइ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—जावासा = (मं—यावासक) एक प्रकार का कंदीला पौधा जिसके पत्ते वृष्टि से मुरझाकर गिर जाते हैं। धन मेहां = धनो वृष्टि। कुम्हिलाय = (सं०—कु + म्लान) सूख जाना, मुरझाना।

व्याख्या—आग को शान्त करने का उपाय है—उस पर जल डालना। इससे वह बुझ जाती है। तृष्णा को शान्त करने के लिए बेचारा जीव सोचता है कि यदि उसका भोग कर लिया जाय तो वह मिट जायेगी। किन्तु तृष्णा ऐसी विचित्र आग है कि इसे

१. ना० प्र०—त्रीया त्रिणा पापिनी, हनु०—कबीर तृष्णा पापिनी। २. ना० प्र०—तासों, हनु०—तासु। ३. ना० प्र०—जोड़ि। ४. ना० प्र०—पैड़ी चढ़ि पाछों पड़े। ५. ना० प्र०—खोड़ि। ६. ना० प्र०—त्रिण्णां। ७. गुप्त—बढ़ती, हनु०—अधिकी लाभ। ८. ना० प्र०—जवासा, हनु०—जावासा के रूप ज्यों। ९. ना० प्र०—धन, हनु०—धना मेघ।

जितना ही भोग रूपी बारि के द्वारा शान्त करने का प्रयत्न किया जाता है, यह उतनी ही प्रज्वलित होती जाती है। परन्तु प्रभु की घनी कृपा-वृष्टि से यह उसी प्रकार बुझ जाती है, जैसे घोर वर्षा से जवासे का पौधा पत्रविहीन हो जाता है।

अलंकार—विशेषोक्ति, उपमा।

कबीर जग की कौ कहै^१, भौ^२ जलि बूड़ें दास।

पारब्रह्म पति छाँड़ि करि^३, करै मान^४ की आस ॥ १६ ॥

शब्दार्थ भी जलि = संसार रूपी जल में। पति = स्वामी। मान = सम्मान, अहंभाव।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि साधारण सांसारिक लोगों की बात कौन कहे? इस भव-सागर में वे भक्त भी डूब जाते हैं जो प्रभु जैसे स्वामी को छोड़कर सम्मान की आशा में लोगों के सम्मुख अपने प्रभुत्व और सिद्धियों के प्रदर्शन में लगे रहते हैं।

रूपक—‘भौ जलि’ में रूपक।

माया तजी तौ^५ का भया, जौ मान तजा नहि जाइ^६।

मानि बड़े मुनियर^७ गिले, मान^८ सबनि कौ^९ खाइ ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—माया = विषयो का आकर्षण। गिले = निगल गया।

व्याख्या—घन-द्रव्य और विषयो के आकर्षण को छोड़ भी दिया जाय, तब भी पूर्णता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि मान का लोभ जो कि सूक्ष्म अहंभाव का भयंकर बाह्य रूप है, नहीं छोड़ा जाता। अहंभाव और प्रतिष्ठा का लोभ अन्योन्याश्रित है। मान के लोभ ने श्रेष्ठ मुनियों को भी खा डाला है अर्थात् उन्हें भी नष्ट कर दिया है। वे भी उसके कारण आध्यात्मिक उत्कर्ष से पतित हो गए हैं। मान का लोभ सबको खा जाता है अर्थात् नष्ट कर देता है।

रांमहि थोरा^{१०} जानि करि, दुनियाँ आगें दीन।

जीवाँ^{११} कौ राजा कहै, माया के आधीन ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—जीवाँ = साधारण प्राणी।

व्याख्या—लोग अज्ञानवश सर्वशक्तिमान राम की महत्ता में विश्वास न कर, उनकी सामर्थ्य को सीमित समझकर, संसार के तथाकथित ऐश्वर्यवान् जनों के सामने अपनी दीनता प्रकट करते हैं और उनसे सहायता-प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। मायाजन्य अज्ञान

१. हनु०—क्या कहाँ, यु०—कहा कहूँ २. हनु०—भव जल, यु०—जो भले। ३. हनु०, यु०—के। ४. ना० प्र०—मानि, हनु०—यु०—मनुष। ५. ति०—त। ६. ना० प्र०—मानि तजी नहीं जाइ। ७. ना० प्र०—मुनियर। ८. ना० प्र०—मानि। ९. ना० सुप्त—कूँ। १०. ना० प्र०—थोड़ा ज़ाँपि। ११. हनु०—यु०—जीवन।

के अधीन होकर वे उन जीवों को स्वामी मान बैठते हैं जो कि स्वयं माया के वश में क्षुद्र दास हैं ।

रज बीरज की कली^१, तापर साजा^२ रूप ।

रांम^३ नाम बिन दूड़िहै, कनक कामिनी^४ कूप ॥ १९ ॥

व्याख्या—वेचारा मानव है क्या ? स्त्री के रज और रूप के वीर्य के संयोग की एक कलिका मात्र । उसके ऊपर से हाड-मांस का सजाया हुआ रूप । उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वह ससार के प्रलोभनों से बच सके । प्रभु-नाम के सहारे के बिना उसका कामिनी और कंचन रूपी कूप में डूब मरना अवश्य-भावी है ।

अलंकार—रूपक ।

माया तरवर^५ त्रिविध का, साखा^६ दुख^७ संताप ।

सीतलता सुपिनै नहीं, फल फीका^८ तनि^९ ताप ॥ २० ॥

शब्दार्थ—त्रिविध = तीन प्रकार का, त्रिगुणात्मक । सुपिनै = स्वप्न में भी । तनि = तन में, शरीर में ।

व्याख्या—माया त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रजस्, तमस्) वृक्ष है । दुख और संताप इसकी शाखाएँ हैं । सामान्य वृक्षों में यह विशेषता होती है कि उसकी छाया में शीतलता प्राप्त होती है, किन्तु माया ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इससे स्वप्न में भी शीतलता नहीं प्राप्त हो सकती है । यह सदा शोक और मोह का कारण बना रहता है । इसमें सत्त्व गुण दबा रहता है । अन्य वृक्षों से भीठा फल प्राप्त होता है, किन्तु इस वृक्ष का फल भी फीका और निस्सार होता है अर्थात् माया के वशीभूत होकर कोई भी जीव जीवन के माधुर्य का अनुभव नहीं कर सकता । इसके फल का स्वाद फीका होता ही है, तन में ताप भी पैदा करता है ।

अलंकार—सांगरूपक । दूसरे चरण में व्यतिरेक ।

कवीरा माया डाकिनी^{१०}, सब काहू^{११} कौ खाइ ।

दाँत उपाहूँ^{१२} पापिनी, जे^{१३} संतों नियरे^{१४} जाइ ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—डाकिनी = पिशाचिनी, राक्षसी । उपाहूँ = उखाड़ लूँ । जे = यदि । नियरे = निकट ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि माया ऐसी भयंकर पिशाचिनी है जो सबको खा

१ ति०-कोयली । २ ना० प्र०-तापरि साज्या । ३ ति०-एक । ४ ना० प्र०-कामिणी, गुप्त-कामिनी । ५ ना० प्र०-तरवर । ६ वि०-सोका । ७ ति०-यु०-बिखै । ८ ना० प्र०-फीकी । ९ ति०-यु०-वि०-तन । १० ना० प्र०-डाकणी । ११ ना० प्र०-किसही कौ । १२ ना० प्र०-उपाहूँ पापणी । १३ ति०-जे संतों । १४ ना० प्र०-नेड़ी, वि०-यु०-जे संतों नीचे ।

जाती है अर्थात् सबका विनाश करती है। परन्तु यदि वह संत के निकट फटके तो मैं उस पापिनी का दाँत उखाड़ दूँगा अर्थात् उसको असमर्थ कर दूँगा।

अलंकार—रूपक।

नलनी^१ सायर घर किया, दव^२ लागी बहुतेन^३।

जलही माहँ^४ जल मुई, पुरब जनम लिखेन^५ ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—नलनी = कमलिनी (प्र० अ०) जीवात्मा। सायर = सागर (प्र० अ०) माया। दव = बड़वानि। बहुतेन = ('तेन' तृतीया का बोधक) बहुत भारी। लिखेन = लेख के अनुसार।

व्याख्या—कमलिनी रूपी जीवात्मा ने माया रूपी सागर में निवास बनाया। उसने यही सोचा था कि इसमें हमें शीतलता प्राप्त होगी। उसको यह पता नहीं था कि सागर में बड़वानल है। उसके कारण भयंकर आग लग गई। जल में रहते हुए भी पूर्व-जन्म के कर्मों के लेखानुसार वह जल मरी अर्थात् उसका विनाश हो गया।

टिप्पणी—माया का सागर से सादृश्य बहुत व्यंजक है। सागर में क्षोभ होता रहता है, उसी प्रकार माया क्षोभ को उत्पन्न करती रहती है। नलिनी कोमल, श्वेत और शान्त होती है। इसीलिए उसकी तुलना जीवात्मा से की गई है। जलाशय में नलिनी की वृद्धि होती है, किन्तु माया ऐसा भयंकर जलाशय है कि आपाततः जल की प्रतीति होने पर भी उसके भीतर बड़वानल घघकता रहता है। यह माया को मोहक शक्ति का सकेत है जिसके कारण बेचारे जीव में विषय की तृष्णा जागृत होती है। यह तृष्णा ऐसी भयंकर आग है कि जल में रहते हुए भी बेचारी नलिनी रूपी जीवात्मा विनाश को प्राप्त होती है अर्थात् अपने स्वरूप का ज्ञान खोकर विषयों में आसक्त रहती है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास।

कबीर गुण की बादली, तीतरवानों छाँहि^६।

बाहरि रहे ते^७ ऊबरे, भीगे मंदिर माँहि^८ ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—तीतरवानों = तीतरवर्णों, तीतर (पक्षी) के वर्णवाली अर्थात् मिश्रित रंगवाली।

व्याख्या—इस साखी में विरोधाभास, लक्षणा और व्यञ्जना का अद्भुत चमत्कार है। त्रिगुणात्मिका (सत्त्व, रजस्, तमस्,) माया की उपमा बादली से दी गई है, जिसकी तीतरवानी अर्थात् रंग-विरंगी मिश्रित छाया होती है। जैसे माया बहुरंगी है, वैसे ही उसकी छाया भी बहुरंगी है।

१. हनु०—ललनी। २. ना० प्र०—दाँ। ३. ना० प्र०—बहुतेणि। ४. हनु०—माहीं। ५. ना० प्र०—लिपेणि। ६. हनु०—तीतिरवाली छाँह। ७. हनु०—सो। ८. हनु०—मोह।

मन्दिर का लक्ष्यार्थ है—आश्रय स्थल, सुरक्षित स्थान । मनुष्य वर्षा में नग्न के लिए सुरक्षित स्थान पर जाता है । परन्तु जिस माया की छाँट को जीव ने अज्ञानवश अपना आश्रयस्थल बना रखा है, उसमें ऐसा वैचित्र्य है कि उस माया की बदली की वर्षा में बचने के बजाय वह और भीग जाता है अर्थात् जिस माया की बदली की छाँट को जीव ने अपना आश्रय बनाया था, वही उसके पतन का कारण हो जाती है । माया के वश में विषय-भोग में निपट रहने में जाय चासना और आगमि में निक्त होकर अव्योपति को प्राप्त होता है । जिन लोगो ने उस छाँट को अपना आश्रय-स्थल नहीं बनाया, उनसे दूर रहे अर्थात् उसका प्रभाव में पृथक् रहे, वही भीगने में न बच गए अर्थात् विषय-चासना में आसक्त नहीं हुए ।

अलंकार—रूपक, विरोधाभास ।

कवीर माया मोहिनी^१, भद्र अंधिवारी^२ लोइ ।

जे^३ सूते ते मुसि गए^४, रहे वस्तु^५ की रोइ ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—लोइ=गोक, लोण । मुसि गए = लुट गए । वस्तु=पूँजी ।

व्याख्या - कवीर कहते हैं कि माया में त्रिणिग मोहक शक्ति है । उसके कारण लोक में अज्ञान का अंधकार छा जाता है । जो अज्ञानवश मोह-निद्रा में पड़ गए, वे अपने मूलधन अर्थात् आत्मस्वरूप के ज्ञान को तो धँसे और उस मूलधन के लिए जीवन-भर बिलखते रहे ।

साँकर^६ हूँ तैं सचल^७ है, माया इहि^८ संसार ।

ते^९ क्यूँ छूटें चापुरे^{१०}, बाँधे^{११} सिरजनहार ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—साँकर जंजीर । सिरजनहार = स्रष्टा ।

व्याख्या—इस संसार में माया जंजीर से भी अधिक दृढ़ बन्धन है । जब स्वयं स्रष्टा ने सबको माया रूपी बन्धन में बाँध रखा है तो बेचारे सगरी जीव (जिना मुक्त की सहायता अथवा प्रभु-कृपा के) कैसे छूट सकते हैं ?

दूसरे चरण का हनु०, वि० प्रतियो में पाठ इस प्रकार है—अपने बल छूट नहीं, छुड़वै सिरजनहार ।’ इसका अर्थ होगा—वे अपनी नामर्थ्य से नहीं छूट सकते, जब प्रभु का अनुग्रह होता है, तभी वे माया से छूट सकते हैं ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

१ ना० प्र०—मोह की । २. ना० प्र०—अई अंधारी । ३. वि०—जो सोये सो मुसि गए । ४ ना० प्र०—लिए । ५ ना० प्र०—वस्तु की, सु०—वि०—वस्तुकी । ६ ना० प्र०—सचल ही । ७ ना० प्र०—सब लट्टे । ८. वि०—या, हनु०—यहि । ९ हनु०—वि०—अपने बल छूटें नहीं, छुड़वै सिरजनहार । १०. ना० प्र०—चापुरे । ११. ति०—जिन बाँधे ।

बाड़ि^१ चढ़ती वेलि^२ ज्यू^३, उलझी^३ आसा फंघ ।

टूटै^४ पर छूटै नहीं, भई जो वाचाबंध^५ ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—बाड़ि = बाड़ पर, फसल की रक्षा के लिए कांटे-बांस आदि के बनाये हुए घेरे को बाड़ कहते हैं । (दे०—वृहत् हिन्दी कोश, पृ० ९६२) । फंघ = वन्धन वाचाबंध = वचनबद्ध ।

व्याख्या—माया के कारण मानव में उत्पन्न तृष्णा, बाड़ पर चढ़ी हुई वेलि के समान है । उसका फंदा या बंधन बाड़ के कांटे के समान है । जिस प्रकार वेलि को बाड़ के कांटे से छुड़ाने का यत्न करने पर, उसे सुलझाने का प्रयत्न करने पर, वह उसी से अधिकाधिक उलझती जाती है । वह टूट भले हो जाय, किन्तु छूट नहीं पाती । उसी प्रकार जीव तृष्णा के फंदे में ऐसा फँसा रहता है कि प्रयत्न करने पर, समझाने-बुझाने पर वह तृष्णा कुछ समय के लिए क्षीण भले हो जाय, किन्तु सर्वथा विनष्ट नहीं होती । वह जीव को अवचेतना में वासना के रूप में विद्यमान रहती है । जैसे कोई वचनबद्ध मनुष्य अपने वचन से अलग नहीं होता, वैसे ही जीव तृष्णा से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता ।

अलंकार—उपमा ।

सब आसन^६ आसा तणां^७, निवरति कोई नाहि^८ ।

निवरति कै निवहै नहीं^९, प्रवृत्ति^{१०} परपंच मांहि ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—आसन = योगासन, हठयोग द्वारा प्रतिपादित बैठने और विभिन्न अंगों के व्यायाम की विधियाँ । तणां = राजस्थानी प्रयोग 'का' के अर्थ में । निवरत=निवृत्ति ।

व्याख्या—कठिन योगासन लगानेवाले बड़े-बड़े योगी भी सिद्धि की आशा में लगे हुए हैं । ये आसन निवृत्ति या निरासक्ति की ओर ले जानेवाले नहीं हैं । जो प्रवृत्ति के प्रपंच में फँसे हुए हैं, उनसे निवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता । प्रवृत्ति आसक्ति की ओर ले जाती है, चाहे वह आसक्ति सांसारिक विषयों के लिए हो या सिद्धि के लिए । निवृत्ति मुक्ति की ओर ले जाती है । जो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति में फँसा हुआ है, भला वह निवृत्ति का निर्वाह कैसे कर सकेगा ?

कबीर इस संसार का^{११}, झूठा माया मोह ।

जिहि घरि जिता^{१२} बधावना, तिहि घरि तिता अँदोह^{१३} ॥ २८ ॥

१. हनु०—बाट । २. ति०—हनु०—वेलरी । ३. ति०—हनु०—उरझी । ४. ना० प्र०—टूटै पण । ५. ना० प्र०—ज वाचा बंध । ६. ना० प्र०—आसण । ७. हनु०—तना । ८. ना० प्र०—निवर्तिकै को नाहि । ९. हनु०—निवृत्ति को जानै नहीं । १०. ना० प्र०—परवर्ति । ११. हनु०—वि०—या संसार का झूठी, यु०—या संसार को लाग्यो । १२. ना० प्र०—जिता बधावना, यु०—जेता बधवना । १३. हनु०—वि०—यु०—घर तेता दोह ।

(१७) चाँणक को अंग

जीव विलंब्बा जीव सौं, अलख न लखिया जाइ ।

गोविंद मिलै न झल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—चाँणक = (सं०-चाणक्य) ई० पूर्व चौथी शताब्दी के राजनीति के एक आचार्य, जो पाटलिपुत्र के सम्राट् चन्द्रगुप्त के गुरु और मंत्री थे । ये परम चतुर थे । उन्हीं के आधार पर यह शब्द बना है । भाव है—चातुर्य, चतुराई । विलंब्बा = सहारा लेना, रुमा रहना । झल = ज्वाला ।

व्याख्या—एक जीव का दूसरे जीव में ही लगाव बना रहता है । वह उसी में भूला रहता है । अलक्ष्य ब्रह्म देखा नहीं जाता । इसलिए उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती । कोई उसकी खोज ही नहीं करता । किन्तु जब तक प्रभु नहीं मिलते, तब तक दुःख की ज्वाला नहीं बुझ सकती । उसके बुझाने का चाहे जितना प्रयत्न क्यों न किया जाय ।

अलंकार—‘बुझाइ बुझाइ’ में पुनरुक्ति-प्रकाश ।

यही^१ उदर कै कारनै^२, जग जांच्यौ^३ निस जाम ।

स्वामीपनो^४ जु सिरि चढ्यो,^५ सर्यो न एको काम ॥ २ ॥

शब्दार्थ—जांच्यौ = याचना करता रहा, माँगता फिरा । स्वामीपनो = स्वामित्व का भाव, अहं का भाव । सर्यो = सफल हुआ, सिद्ध हुआ । जाम = (सं० याम) प्रहर ।

व्याख्या—इस उदर की पूर्ति के लिए बेचारा जीव दिन-रात संसार में सबसे याचना करता रहता है । याचक होते हुए भी उसका स्वामित्व का भाव, अहंता का भाव सिर पर चढ़ा रहता है । इसलिए उसका लौकिक अथवा पारलौकिक कोई भी काम सिद्ध नहीं होता ।

स्वामी होना^६ सोहरा^७, दोहरा^८ होना दास ।

गाढ़र आनी ऊन को^९, बाँधी घरै कपास ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सोहरा = सरल । दोहरा = कठिन । दास = प्रभु का दास, भक्त । गाढ़र = भेंड ।

१ ना० प्र०—इहा, हनु०—वि०—यु०—इस । २ ना० प्र०—कारणै । ३ ना० प्र०—जाँचा । ४ ना० प्र०—स्वामी पणौ ति०—स्वामीपना, हनु०—स्वामीपन । ५ ति०—चढ़ा । ६ ति०—सरा, ना० प्र०—सर्या, हनु०—सरे । ना० प्र०—हूँणा । ७ गुप्त—सोरहा । ८ ना० प्र०—दोढ़ा हूँणा, गुप्त०—दोरहा । ९ ना० प्र०—आँणी ऊन कू ।

व्याख्या—गद्दीधारी गुरु बन बैठना सरल है, किन्तु प्रभु का सच्चा भक्त बनना कठिन है। जो गुरुवा बन बैठता है, उसमें से अहं या स्वामित्व का भाव नहीं जाता। वह अनेक शिष्यों एवं गद्दी की सम्पत्ति में और अधिक स्वामित्व के भाव का बोध करने लगता है, जिससे उसके अहं का भाव और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कोई गड़ेरिया भेंड़ को ऊन के लिए लाकर बांधे, किन्तु ऊन मिलना तो दूर रहा, वह बँधी हुई भेड़ निकट पड़ी हुई कपास की गाँठ को ही चर जाय, वैसी ही स्थिति उन लोगो की होती है जो कि साधु तो बनते हैं वैराग्य और मुक्ति के लिए, परन्तु अन्य लोगो के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति के कारण उनके सिर पर स्वामित्व का भाव सवार हो जाता है और वे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं।

अलंकार—निदर्शना ।

स्वामी होता^१ सेंट^२ का, पैकाकार^३ पचास ।

राम नाम काँठै^४ रहा^५, करै सिखा^६ की आस ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सेंत का = मुफ्त का, बिना पूँजी लगाए हुए। पैकाकार = सेवक। काँठै रहा = कितारे रहा। सिखा = शिष्य। आस = तृष्णा।

व्याख्या—तथाकथित साधु विशेष साधना किये बिना केवल वेष-भूषा से स्वामी बन बैठे और उनके पचासों शिष्य रूप में सेवक हो गए। रामनाम तो दूर रहा, उनके मन में शिष्यों में वृद्धि की तृष्णा बढ़ती गयी। प्रभु की प्राप्ति के लिए जिस अहंता को समाप्त करना आवश्यक है, वह और बढ़ती गयी तथा उसके कारण तृष्णा की वृद्धि होती गयी और उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो सकी।

कबीर तष्टा^७ टोकनी^८, लोए^९ फिरै सुभाइ ।

राम नाम चीन्है^{१०} नहीं, पीतलि^{११} ही कै छाई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—तष्टा = (फा०-तश्त > तश्ता > तष्टा) तसला। टोकनी = भिक्षा-पात्र। सुभाइ = स्वभाव।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि दिखावटी साधु अपने स्वभाव के अनुसार तसला और टोकनी (भिक्षा-पात्र) लिये धूमते रहते हैं। उनका रामनाम से कोई परिचय नहीं है। वे पीतल आदि धातुओं के वर्तनों और सिक्कों की लालसा में ही लगे रहते हैं। उनकी सारी चतुराई सासारिक भोग तक ही सीमित रहती है।

हनु० वाली प्रति में इसका पाठ इस प्रकार है—

१. हनु०-होना। २. ना० प्र०-सीतका, गुप्त०-सीति का। ३. हनु०-वि०-पैसे केर। ४. हनु०-वि०-धन वैचि के। ५. ना० प्र०-रह्या। ६. ना० प्र०-मिर्पा, हनु०-वि०-सीष। ७. हनु०-वि०-यु०-तृष्णा टोकना। ८. ना० प्र०-टोकणी। ९. ति०-लीया, हनु०-वि०-लीण डोलें स्वाद, यु०-लीयें डोलें साधु। १०. हनु०-वि०-यु०-जाना। ११. हनु०-वि०-यु०-जनम गँवाया वाद।

कवीर तृष्णा टोकना, ज़ीया डोलै स्वाद ।

राम नाम जाना नहीं, जनम गँवाया वाद ॥

इसका अर्थ इस प्रकार होगा—

कवीर कहते हैं कि तृष्णा रूपी टोकनी लिये हुए दिशावटी साधु विषयों के स्वाद के लिए घूमते-फिरते हैं । राम-नाम से उनका कोई परिचय नहीं होता । उनका जन्म व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है ।

कलि का स्वामी लोभिया, पीतल^१ धरी खटाइ ।

राजदुवारै^२ यों फिरै, ज्यों हरहाई^३ गाइ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—खटाइ = खटाई । हरहाई = नटखट ।

व्याख्या—कलियुग के दिशावटी साधु लोभो होते हैं । वे पीतल में रम्बी हुई खटाई के समान विकृत या विकारग्रस्त हो जाते हैं । जिस प्रकार स्वाद के वशीभूत होकर नटखट गाय खेतों में घुस जाती हैं, उन्ही प्रकार इस युग के स्वामी-महंत आदि राज-दरबारों में लोभ और सम्मान के लिए भटकते फिरते हैं ।

अलंकार—उपमा ।

कलि का स्वामी लोभिया, मनसा रहै^४ बंधाइ ।

देवै पैसा^५ व्याज कौं, लेखा करता जाइ^६ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मनसा = (अरबी-मनशा) कामना, अभिलाषा । बंधाइ = बंदाइ, वृद्धि । लेखा = हिसाब-किताब, आय-व्यय का विवरण ।

व्याख्या—कलियुग का संन्यासी अपनी चतुराई में लगा रहता है । वह लोभ के वशीभूत रहता है । उसकी कामना या अभिलाषा बढ़ती ही जाती है । वह लोगों को व्याज पर रुपये उधार देता है और उनका पूरा हिसाब-किताब रखता है । ऐसे स्वामियों और संसारी जीवों में क्या अंतर है ?

कवीर कलि खोटी^७ भई, मुनियर मिलै न कोइ^८ ।

कामी^९ लोभो मसखरा,^{१०} तिनका^{११} आदर होइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—मुनियर = मुनिवर । मसखरा = भोड़ो बातों से दूसरों का विनोद करनेवाला ।

१. ना० प्र०—पीतलि धरी पटाइ, हनु०—वि०—पीतल धरै खटाइ । २. ना० प्र०—राजदुवारो । ३. ना० प्र०—ज्यो हरिहाई, हनु०—वि०—ज्यो हरियाई । ४. ना० प्र०—धरी । ५. ना० प्र०—दैहि पैसा । ६. ना० प्र०—लेखा करता, वि०—यु०—लेख करत दिन जाय । ७. ति०—कलियुग आश्या, हनु०—वि०—कलियुग कठिन है । ८. हनु०—वि०—साधु न मानै कोय । ९. ना० प्र०—लालच । १०. ना० प्र०—मसखरा । ११. ना० प्र०—तिनका ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि कलियुग इतना खोटा हो गया है कि खोजने पर भी कोई सच्चा मुनि या साधु नहीं मिलता । कामी, लोभी और मसखरे लोगो का ही इस युग में आदर होता है ।

तुलनीय—जो कह झूठ मसखरी जाना ।

कलजुग सोइ गुनवन्त बखाना ॥

—मानस ।

चारि^१ वेद पंडित पढ़ै, किया न हरि से हेत ।

बालि कबीरा ले गया, पंडित ढूँढ़ै खेत ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—बालि=बाली ।

व्याख्या—पंडित चारों वेदों का अध्ययन करके भी प्रभु से प्रेम करना नहीं जानता । उसे केवल वाक्य-ज्ञान होता है । वह वेदों के मर्म या सार का ग्रहण नहीं करता । वेद रूपी खेत में प्रेम और ज्ञान से युक्त बाल, जो सारतत्त्व है, उसे कबीर ने ग्रहण कर लिया और शब्दानुरागी पंडित केवल थोथे शब्दों में उसे खोजते रहे ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

बान्हन^२ गुरु^३ जगत का, साधू^४ का गुरु नाहि ।

उरक्षि पुरक्षि करि मरि रहा,^५ चारिउ वेदाँ^६ माहि ॥ १० ॥

व्याख्या—ब्राह्मण संसार का गुरु भले ही हो, किन्तु वह साधु का गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि स्वानुभूतिरहित साधारण जन कोरे मर्महीन शब्दों की चकाचौंध में भले ही आ जायें, किन्तु साधु का आधार स्वानुभूति है । वह आत्मसाक्षात्कार को ही परम तथ्य मानता है । शब्द-शास्त्री कोरे पंडित उसके गुरु नहीं हो सकते । जो कोरे शब्द-शास्त्री है, वे वेदों के शब्दजाल में उलझ-पुलझकर मरते रहते हैं ।

साकत सन^७ का जेवड़ा, भींगा सूँ कठठाइ ।

दोइ अखिर गुरु बाहिरा, बाँधा^८ जमपुरि जाइ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—साकत = शक्त । जेवड़ा = रस्सी । कठठाइ = कड़ा होना । अखिर = अक्षर ।

व्याख्या—शक्त भी अपनी चतुराई से साधना को सांसारिक लाभ का साधन बनाता है । वह सन की रस्सी के समान है, जो भीगने से अधिक कठोर होती जाती है अर्थात् वह (शक्त) वासना और लोभ से चिपककर और भी कठोर हृदय और सांसारिक हो

१. ना० प्र०—चारिउ वेद पढ़ाइ करि, हरि सँ न लाया हेत । २. ना० प्र०—ब्राह्मण । ३. ति०—हनु०, यु०—गुरु है । ४. ति०—भगवतों, हनु०—साधुन, यु०—करम भरम का खाहि । ५. ति०—कै मरि गया, हनु०—यु०—कै मरि गए । ६. हनु०—चारों वेदों । ७. ना० प्र०—सापित सण । ८. ना० प्र०—बाँधा ।

जाता है। उसके भीतर से उच्च आदर्शों और भावों का रस सूख जाता है। वह कतिपय बाह्य चमत्कारों में पड़ा रहता है और राम-नाम के दो अक्षरों की दीक्षा तथा गुह-कृपा से विरहित रहता है। वह लौकिक सुखों को भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु अपने पाप-कर्मों से बँधा हुआ वह यमपुर को अवश्य जायगा।

अलंकार—उपमा गभितरूपक।

पारोसी सो छठना,^१ तिल तिल सुख की हानि^२।

पंडित भया^३ सरावगी, पानी पीवै छानि^४ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—सरावगी = श्रावक, जैन-साधु।

व्याख्या—पंडित जैन-साधु के समान अहिंसा की ढोल पीटते हैं और बाह्याचार में इस सीमा तक अहिंसा-व्रत का पालन करते हैं कि जल को भी इसलिए छानकर पीते हैं कि कहीं उसमें कीटाणु न चले जायें। वे बाह्याचार में तो इतना बड़ा आडम्बर करते हैं, किन्तु वास्तविक व्यवहार में उनकी यह दशा है कि अपने पड़ोसी तक से रूठे रहते हैं। उनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, जिससे वास्तविक सुख का क्षय होता है।

पंडित सेतो कहि रहा^५, भीतरि भेदा^६ नाहिं।

औरों^७ कौं परमोधता, गया मुहरकाँ माँहि ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—परमोधता = प्रबोध। मुहरकाँ = (अ० मुहरिक) नेतागिरी, अगुआगिरी।

व्याख्या—पंडित को अनेक प्रकार से उपदेश दिया, किन्तु ठहरा तो वह पंडित—शब्दों का अनुरागी। उसके हृदय में उपदेश का मर्म प्रवेश न कर सका। परिणाम यह हुआ कि वह सदा शब्दजाल में ही पड़ा रहा। वह औरों को तो जगाने के लिए उपदेश देता रहा, किन्तु स्वयं मर्म को समझने की चेष्टा न की और न स्वयं उसे आचरण या व्यवहार में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ कि वह केवल ऊपरी नेतागिरी में ही रह गया और उसी के कारण विनाश को प्राप्त हो गया।

चतुराई सूवै पढ़ी, सोई पंजर माँहि।

फिरि परमोधै^८ आँन कौ, आपन^९ समझै नाँहि ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—सूवै = शुक्र, सुग्गा, तोता। पंजर = पिंजड़ा। आँन = अन्य, दूसरा। आपन = स्वयं।

व्याख्या—इस साखी में विचित्र ध्वनि है। जो तोता 'राम-राम' कहना सीख लेता है, वह बहुत चतुर समझा जाता है। परन्तु वह पिंजड़े में ही बन्द रहता है। मुक्त आकाश

१. ना० प्र०—पाडोसी सूखसणों। २. ना० प्र०—हानि। ३. ना० प्र०—भय। ४. ना० प्र०—पौणी पीवै छौणि। ५. ना० प्र०—रह्या। ६. ना० प्र०—भेदा। ७. ना० प्र०—औरों। ८. ना० प्र०—ममोधै। ९. ना० प्र०—आपण।

में विचरनेवाला तोता 'राम-राम' तो नहीं कहता, किन्तु वह बन्धन से मुक्त रहता है। पिंजड़े में बन्द रहने का ध्वन्यार्थ है—बन्धन में फँसना। कबीर कहते हैं कि वह तोता केवल 'राम' शब्द का उच्चारण जानता है, किन्तु न तो उसके मर्म को जानता है और न राम के प्रति उसमें कोई लगाव ही होता है। परिणाम यह होता है कि 'राम-राम' रटते हुए भी वह बन्धन में ही रहता है। वह औरों को तो उपदेश देता है, किन्तु स्वयं उसके मर्म को नहीं जानता। 'राम' शब्द के उच्चारण से सद्गति नहीं हो सकती। राम के प्रति प्रेम से ही कल्याण हो सकता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

*रासि पराई राखतां,^१ खाया^२ घर का खेत।

औरों को परमोधता^३, मुख में पड़िया रेत^४ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—रासि=अन्न का ढेर। राखतां=रखवाली करते हुए। परमोधता=उपदेश करता। मुख में पड़िया रेत=(मुँह) मुँह में धूल पड़ना, अपमानित होना, विनाश को प्राप्त होना।

व्याख्या—जो लोगो पंडित दूसरो को उपदेश देते फिरते हैं, पर स्वयं भक्ति की साधना नहीं करते, वे उस मूर्ख किसान के समान हैं जो दूसरों के खेत या अन्न के ढेर की रखवाली करता रहता है, किन्तु अपने अन्न की राशि की चिन्ता नहीं करता। परिणाम यह होता है कि उसका खेत पशु चर जाते हैं और अन्ततः उसे हानि उठानी पड़ती है। उसी प्रकार उन पंडितों की दशा होती है जो दूसरो को मुक्ति का उपाय बताते फिरते हैं, परन्तु अपने पाश-बन्धन को काटने की चिन्ता नहीं करते और अन्त में अपमानित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं।

अलंकार—अन्योक्ति।

तारा मंडल वसि करि,^५ चंद बड़ाई खाइ।

उदै भया जब सूर का, सूर्य^६ तारा छिपि जाइ ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—वसि करि=बैठकर। सूर=सूर्य। सूर्य=सहित।

व्याख्या—जिस प्रकार रात्रि में तारा-मण्डल के बीच चन्द्रमा बड़ाई भोगता है अर्थात् सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ समझा जाता है, किन्तु सूर्योदय होने पर वह तारा-मण्डली सहित प्रभाहीन होकर छिप जाता है, उसी प्रकार थोथे पंडित अपने शिष्यों के बीच में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, किन्तु सच्चे ज्ञानी साधक का सामना होते ही वे हतप्रभ हो जाते हैं।

अलंकार—अन्योक्ति।

१-टिप्पणी—तिवारी, हनु०, की प्रतियों में साखी के चरखों का क्रम उल्टा है। १. तिवारी-विरानी राखतां, हनु०-विरानी राखते। २. हनु०-खाइन। ३. ना० प्र०-प्रमोधतां, हनु०-औरन को उपदेशते। ४. तिवारी-मुहँ पड़िया रेत, हनु०-मुहँ परि गई रेत। ५. हनु०-वि०-शु०-बैठि कै। ६. अन्य-चौद। ७. अन्य-तारा।

देखन कौं सब कोइ भले,^१ जैसे सित का कोट^२ ।

रवि^३ कै ँदै न दीसहीं, बँधै न जल की पोट^४ ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—सित = शीत, ओस, कोहरा, तुषार । कोट = दुर्ग, किला, राशि ।
पोट = पोटली, गठरी ।

व्याख्या—वेश-भूषा और शब्दाडम्बर से युक्त उपदेशक, साधु-संन्यासी उसी प्रकार देखने में भले लगते हैं जैसे कुहरे का दुर्ग । जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही वह नहीं दिखलाई पड़ता अर्थात् उसका अस्तित्व मिट जाता है और उस जल की कोई गठरी भी नहीं बाँधी जा सकती है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर इन आडम्बरी संन्यासियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और उनका कोई भी उपयोग नहीं रह जाता है ।

अलंकार—उपमा ।

तीरथ करि करि जग मुआ^५, डूँधै^६ पानी न्हाइ ।

राँमहि^७ राम जपंतड़ाँ, काल घसीटा जाइ ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—डूँधै = (पं०-डूँगा) गहरा । जपंतड़ा = जपते हुए ।

व्याख्या—लोग तीर्थ-यात्रा करते-करते और गहरे जल में स्नान करते-करते मर गये । ऐसे लोग ऊपर से 'राम-राम' जपते रहे, किन्तु अन्त में काल उन्हें घसीट कर ले गया । वस्तुतः न तो तीर्थ-यात्रा से, न प्रसिद्ध नदियों में स्नान करने से और न यांत्रिक रूप से राम-नाम जपने से कोई जीव चरम लक्ष्य को पहुँच सकता है । ये सब बाह्याचार हैं । भक्ति-भावना के अभाव में सभी लोग जन्म-मरण के चक्र में पड़े रहते हैं । उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है ।

कासी काँठै घर करै, पीवै निरमल^८ नीर ।

मुक्ति नहीं हरि नाँव^९ बिनु, यौ कहै दास कबीर ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—काँठै = कंठ, किनारा ।

व्याख्या—लोग प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र काशी में गंगा के किनारे घर बनाकर रहते हैं और आजीवन गंगा का निर्मल जल पीते हुए मुक्ति की आशा करते हैं । भक्त कबीर कहते हैं कि यह भी बाह्याचार है । इस चतुराई से भी काम नहीं चलेगा । प्रभु-नाम की वास्तविक भक्ति के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती ।

अलंकार—विनोक्ति ।

१. ना० प्र०—देखन के सबको भले, हनु०—देखत को सब को मलो, यु०—वि०—देखन का सब कोय मला । २. ना० प्र०—जिसे सित के कोट, यु०—जैसे सित का कोट । ३. हनु०—यु०—देखत ही दहि जायगा । ४. हनु०, यु०—बोधि सकै नहिँ पोट । ५. ना० प्र०—मुवा । ६. ति०—जूँधै पानी । ७. ति०—राम नाम जाने बिना, काल गरासा जाइ । ८. ना० प्र०—निर्मल । ९. तिवारी०—नाचं ।

कबीर इस^१ संसार कौ^२, समझाऊँ^३ कै वार ।

पूछ जु^४ पकड़ै भेड़ की, उतरा^५ चाहै पार ॥ २० ॥

शब्दार्थ—भेड़ = गतानुगतिका या लकीर के फकीर का प्रतीक ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं इस संसार के लोगों को कितनी बार समझाऊँ ? वे भेड़ की पूछ पकड़कर अर्थात् अज्ञानी गुरु का आश्रय लेकर भव-सागर पार करना चाहते हैं, जो कि असम्भव है ।

कबीर मन फूला^६ फिरै, करता हूँ मैं^७ धरम^८ ।

कोटि^९ करम^{१०} सिरि ले चला^{११}, चेति न देखै भरम^{१२} ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—फूला = प्रसन्न । धरम = धर्म । भरम = भ्रम ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जीव मन में फूला नहीं समाता कि मैं धर्म कर रहा हूँ । वह केवल बाह्याचार और कर्मकाण्ड को धर्म समझता है । ऐसे तथाकथित धर्म के नाम पर वह हिंसा, पापंढ आदि नाना प्रकार के कुकर्म करता रहता है । इन कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना होगा । परन्तु वह घमांडम्बर के कारण सचेत होकर अपने भ्रम को देखता ही नहीं ।

मोर तोर की जेवरी^{१३}, गलि बंधा^{१४} संसार ।

कांसि^{१५} कुडुंवा सुत कलित, दाझनि^{१६} वारंवार ॥ २२ ॥

—३६८ ॥

शब्दार्थ—गलि = गले में । कांसि = एक प्रकार की लम्बी घास । कुडुंवा = कुटुम्ब । सुत = पुत्र । कलित = कलत्र, स्त्री । दाझनि = जलना ।

व्याख्या—संसार के लोगो के गले में 'मोर तोर' की भावना की रस्सी पड़ी हुई है और वह भावना कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री आदि के रूप में व्यक्त होती है । परन्तु ये सम्बन्ध कांस नामक घास के समान बार-बार जलनेवाले हैं अर्थात् क्षणिक हैं । जिस प्रकार 'मेरापन' का भाव भ्रान्त है, उसी प्रकार अपने कुटुम्ब, वनिता, सुत आदि का भाव भी भ्रान्त है ।

१. तिवारी—हनु०, यु०—या । २. हनु०, यु०—को । ३. तिवारी—यु०—समुझायौ । ४. ना० प्र०—ज । ५. ना० प्र०—उतर्या । ६. ना० प्र०—मन फूला, तिवारी—मनि फूला । ७. ति०—ज । ८. ना० प्र०—धर्म । ९. ति०—कोटि करम सिरि पर चढ़े, हनु०—कोटि कर्म जो शिर चढ़े । १०. ना० प्र०—क्रम । ११. ना० प्र०—चला । १२. ना० प्र०—चेत न देखै भ्रम, हनु०—जो तन देखै भ्रम । १३. ना० प्र०—जेवड़ी । १४. ना० प्र०—बलि बंध्या । १५. ना० प्र०—काँसिकड्डा वाझत कलित, सुत—कोहसि केड्डवा । १६. ना० प्र०—दाझण ।

(१८) करनी विना कथनी को अंग

कथनी कथी^१ तो क्या भया^२, जौ करनी^३ नाँ ठहराइ ।

कालवूत के^४ कोट ज्यौ^५, देखत^६ ही ढहि जाय ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कथनी = मुख से ज्ञान की बढ़ी-बढ़ी बातें करना, उपदेश ।
करनी = जीवन में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में ज्ञान को चरितार्थ करना ।
कालवूत = (फा०—कालवुद) वह कच्चा भराव जिस पर मेहराव घनाई जाती है, ढाँचा ।
कोट = ढेर ।

व्याख्या—बड़े-बड़े सिद्धान्तों की बातें और लम्बे-लम्बे उपदेश आदि से क्या लाभ, यदि उन्हें कार्य रूप में परिणत करके जीवन में चरितार्थ न किया जाय । वे कालवूत के ढेर के समान हैं, जो क्षण-भर में ही नष्ट हो जाते हैं । जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं ।

अलंकार—उदाहरण ।

जैसी मुख तैं^७ नीकसै, तैसी चालै चाल ।

पारब्रह्म नियरा^८ रहै, पल में करै निहाल ॥ २ ॥

शब्दार्थ—नियरा = निकट । निहाल = पूर्णकाम, सन्तुष्ट ।

व्याख्या—यदि कोई उपदेश के अनुरूप आचरण भी करे, कथनी और करनी में सामञ्जस्य स्थापित करे तो वह परब्रह्म के बिल्कुल निकट हो जाय, जो कि उसे क्षण-भर में पूर्णकाम कर देगा ।

जैसी मुख^९ तैं नीकसै, तैसी चालै नाँहि ।

मानुख^{१०} नहीं ते स्वान गति, बाँधे^{११} जमपुर जाँहि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—स्वान = (स०—श्वान) कुत्ता ।

व्याख्या—जिन व्यक्तियों की कथनी-करनी में सामञ्जस्य नहीं है, वे वास्तव में मनुष्य नहीं हैं । उनकी गति उस कुत्ते के समान है जो भौंकता बहुत है, किन्तु करता कुछ नहीं । वे अपने कर्मों के द्वारा बँधे हुए कालग्रस्त होंगे ।

अलंकार—अपह्नुति ।

१. ना० प्र०—कथनी कथी, हनु०, वि०—कथनी कथी । २. हनु०, वि०—यु०—हुआ । ३. ना० प्र०—जे करनी, यु०—वि०—करनी ना, हनु०—करनी नहीं । ४. हनु०—वि०—यु०—का । ५. ना० प्र०—ज्यू । ६. ना० प्र०—देखतहीं । ७. हनु०—से । ८. ना० प्र०—नेड़ा । ९. ना० प्र०—मुख । १०. ना० प्र०—मानिष, हनु०—मनुष नहीं वह श्वान गति । ११. ना० प्र०—बाँध्या ।

पद गाए मन हरखियाँ^१, साखी कहैं^२ अनन्द ।

जौ तत नाउँ न जानियाँ, गल मै परिया फंद^३ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—हरखियाँ = प्रसन्न होकर । जौ = यदि । तत = तत्त्व ।

व्याख्या—बहुत से लोग मन की उमंग में भक्तिपूर्ण पदों को गाते हैं और बड़े आनन्द से अच्छी-अच्छी साखियों का पाठ करते हैं, किन्तु वे भी उसी कथनी की सीमा में हैं । यदि वे परमतत्त्व के रहस्य को नहीं जानते और जो कुछ गाते या सुनते हैं, उसे जीवन में उतारते नहीं, तो वे भी मोक्ष की ओर नहीं जा सकते, बंधन में ही पड़े रहते हैं । उनका संगीत और उपदेश एक प्रकार की आत्म-प्रवंचना है ।

करता दीसै कीरतन, ऊँचा करि करि तंड ।

जानै^४ बूझै कुछ नहीं, यों ही अंधा^५ रुंड ॥ ५ ॥

—३७३ ॥

शब्दार्थ—तंड = (सं०—तुंड) मुख । रुंड=बड़ । दीसे = दिखाई पड़ता है । करता दीसै कीरतन = कीर्तन करता हुआ दिखलाई पड़ता है ।

व्याख्या—बहुत से कीर्तन करनेवाले मुख ऊँचा करके कीर्तन करते हुए दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु वे कीर्तन के मर्म को समझते नहीं । उनका इस प्रकार का कीर्तन ऐसे योद्धा के समान है जिसका सिर कट गया है और केवल घड़ रह गया है जिसको दिखलाई कुछ नहीं पड़ता । वह यो ही यन्त्रवत् इधर-उधर अस्त्र चलाता रहता है ।

अलंकार—उपमा ।

१. ना० प्र०—हरषियाँ । २. ना० प्र०—साखी कह्याँ । ३. ना० प्र०—सो तत नाँव न जानियाँ, गल पै पड़िया फँध । ४. ना० प्र०—जौणै । ५. ना० प्र०—आँधौ ।

(१९) कथनी बिना करनी को अंग

मै जान्यौ^१ पढ़िबौ भलौ, पढ़िवा तैं भल^२ जोग ।

राँस नाँस सँ प्रीति करि, भल भल नीदौ लोग^३ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—तैं = से । पढ़िवा (राज०) = पढ़ने से । जोग = हृदय का लगाना । भल भल = भले ही, चाहे ।

व्याख्या—मैं शास्त्र-पठन के विरुद्ध नहीं हूँ । मैं यह जानता हूँ कि शास्त्रज्ञान अच्छा है । किन्तु यदि वह केवल बौद्धिक स्तर पर रह गया, जीवन का अंग न बन सका, साधना में अवतरित न हो सका तो वह किस काम का ? पढ़ने से कहीं अधिक उपयोगी है—साधना । हे जीव ! राम-नाम से प्रेम कर । भले ही लोग तुम्हें अपढ़ समझकर तुम्हारी निन्दा करते रहें । अपढ़ राम का भक्त, पढ़े हुए, किन्तु भक्तिहीन, साधनाहीन व्यक्ति से कहीं अच्छा है ।

कबिरा^४ पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देइ^५ बहाइ ।

बावन अखिर^६ सोधि करि, ररै ममै चित लाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—बहाइ = फेंक दे ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि शब्दजाल में मत पड़ो । पुस्तक को फेंक दो । इससे अध्यात्म ज्ञान नहीं हो सकता । वर्णमाला के बावन अक्षरों को भली प्रकार से शोध करके 'र' और 'म' इन दो अक्षरों को ग्रहण करो । उनमें अपना हृदय लगाओ । राम की भक्ति करो । केवल इसी से अध्यात्म-ज्ञान हो सकेगा ।

तुलनीय—

तुलसीदास ने भी कहा है—

एक छत्रु, एक मुकुटमनि, सब वरननि पर जोड ।

तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोड ॥

(मानस—१।२०)

कबीर पढ़िवा दूरि करि, आथि पड़ा^७ संसार ।

पीर^८ न उपजी प्रीति सँ, तौ ब्यूँ करि करै पुकार ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—आथि = अस्त होना, समाप्त होना ।

१. ना० प्र०—जान्यौ । २. ना० प्र०—थैं भलो । ३. ति०—मगति न छाडौ राम की, भावे निदं लोग । ४. ति०—कबीर । ५. ति०—पुस्तक देहु । ६. ना० प्र०—अधिर सोधि कै, गुप्त—अधिर । ७. ना० प्र०—पड़ा । ८. ना० प्र०—पीड ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि भक्तिविहीन शास्त्र का अध्ययन दूर करो । केवल वाक्य-ज्ञान में निपुण संसार अस्त होने के निकट है । यदि हृदय में प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम की वेदना न हुई तो शुष्क शब्दों से प्रभु का पुकारना व्यर्थ है ।

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ ।

एकै आखर^१ पीव का,^२ पढ़ै सो^३ पंडित होइ ॥ ४ ॥

—३७७ ॥

व्याख्या—केवल धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं हो जाता । ग्रन्थों को पढ़-पढ़कर संसार के प्राणी काल-कवलित होते चले गए । किन्तु कोई भी उनके द्वारा ज्ञानी न बन सका । जिसने प्रियतम के एक अक्षर को जान लिया है, वही वास्तविक ज्ञानी है ।

टिप्पणी—यहाँ 'आखर' शब्द का बोधक है ।

अलंकार—उल्लास ।

(२०) कामी नर को अंग

कामिनि काली नागिनी,^१ तीनों^२ लोक मँझारि^३ ।

रांम^४ सनेही ऊवरे, विषयो^५ खाये झारि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—मँझारि = बीच में । ऊवरे = वचे । झारि = पूर्ण रूप से ।

व्याख्या—कामिनी तीनों लोकों (पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग) में काली नागिनी के समान है । उसने विषयासक्त लोगों को पूर्ण रूप से खा डाला है अर्थात् नष्ट कर दिया है । केवल राम के भक्त ही बच सके ।

अलंकार—रूपक ।

कामिनि^६ मीनीं^७ खाँड़^८ फी, जे छेडौं^९ तौ खाइ ।

जे^{१०} हरि चरणाँ^{११} राचिया, तिनके निकट^{१२} न जाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मीनीं = (सं० मक्षिका) मधुमक्खी । खाँड़ = (ल०) शहद । राचिया = यह शब्द 'रचना' और 'रंजन' दोनों का तद्भव है । पहले का अर्थ है—रचना, दूसरे का अर्थ है—अनुरक्त । यहाँ दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

व्याख्या—कामिनी शहद की मधुमक्खी के समान है । जिस प्रकार मधुमक्खी को थोड़ा भी छेड़ा जाय तो वह कष्ट देती है, वैसे ही कामिनी के प्रति यदि थोड़ा भी अनुराग दिखाया जाय तो वह फँसाकर नष्ट कर देती है । किन्तु जो लोग भगवान के चरणों में अनुरक्त हैं, वह उनके पास नहीं फटकती । भाव यह है कि यदि कोई कामवश स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है और उसके आकर्षण को यदि वह जान लेती है तो वह उसे अपने वश में करके सर्वथा विनष्ट कर देती है, परन्तु जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में काम का संचार नहीं होता या काम की प्रबलता नहीं रह जाती । चित्त तो एक ही है, उसे चाहे काम में लगा दो, चाहे राम में ।

तुलनीय—

जहाँ काम तहँ राम नहि, जहाँ राम नहि काम ।

दोऊ कबहूँ ना मिलै, रवि रजनी इक ठाम ॥

—कवीर

अलंकार—रूपक ।

१ ना० प्र०—कामिनि काली नागिनी । २. ना० प्र०—तीन्यूँ, ति०—तीनिजं, यु०—तीन । ३. हनु० मझार, यु०—मझार । ४. हनु०—यु०—नाम । ५. ति०—विषई, यु०—विषिया । ६. ना० प्र०—कामिनि । ७. यु०—मीठी खोंड सी । ८. ना० प्र०—पोंणि । ९. यु०—छेरे तेहि । १०. यु०—जो । ११. यु०—चरने । १२. ना० प्र०—निकटि ।

परनारी राता फिरै,^१ चोरी विढ़ता खांहि^२ ।
दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला जांहि^३ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—राता = अनुरक्त । विढ़ता = कमाई, बढ़ती । सरसा = हरे-भरे, आनन्द-पूर्वक । जांहि = नष्ट हो जाते हैं ।

व्याख्या—जो पराई स्त्री में अनुरक्त रहते हैं अथवा जो चोरी की कमाई से अपना निर्वाह करते हैं, वे दोनों चार दिनों अर्थात् अल्पकाल के लिए भले ही फले-फूलें किन्तु अन्त में वे समूल नष्ट हो जाते हैं ।

टिप्पणी—इस साखी में 'सरस' शब्द में व्यञ्जनात्मक श्लेष है । परनारी में अनुरक्त व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए रस (आनन्द) का अनुभव भले ही करें, किन्तु अंत में नष्ट हो जाते हैं । ऐसे ही चोरी की कमाई खानेवाले थोड़े दिनों के लिए भले ही सरस अथवा समृद्ध दिखाई दें, किन्तु अंत में उनका विनाश अवश्यभावी है ।

परनारी पर सुन्दरी, बिरला वंचै कोइ ।
खातों मोठी खांड सी, अन्तकालि विष होइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विरला = कोई । खातां = खाने में ।

व्याख्या—दूसरे की स्त्री अथवा दूसरे की सुन्दर बेटी या बहू के आकर्षण से कोई विरले ही बचते हैं । वह ऐसी खांड के समान है जो खाते या भोगते समय मधुर प्रतीत होती है, किन्तु अंतकाल में विषवत् सिद्ध होती है ।

अलंकार—उपमा ।

परनारी^४ कै राचनै^५, औगुन है गुन नांहि^६ ।
खार समुंद में माछली,^७ केती^८ बहि बहि जांहि ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—औगुन = दोप । खार = खारी ।

व्याख्या—पराई स्त्री में अनुरक्त होने में सब दोष-ही-दोष है, अच्छाई कोई नहीं । जिस प्रकार न जाने कितनी मछलियाँ नदियों के प्रवाह में बहकर समुद्र के खारे जल में पहुँच जाती हैं, वैसे ही न जाने कितने लोग परनारी के मोह में पड़कर दुःखपूर्ण भव-सागर में निमग्न हो जाते हैं ।

अलंकार—निदर्शना ।

१. हनु०, वि०—यु०—रहै । २. हनु०, वि०—यु—बँठत खाव । ३. हनु०, वि०—यु०—अन्त समूला जाय । ४. अन्य—नारी केरे राचनै । ५. ना० प्र०—राचनै । ६. ना० प्र०—औगुन है गुन नांहि । ७. ना० प्र०—खार समुंद में मछली, हनु०—वि०—खार समुन्दर माछली । ८. ना० प्र०—केता ।

परनारी कौं राचनों,^१ जस लहसुन की खानि^२ ।

कोने बैठे खाइए,^३ परगट होइ निदानि^४ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—खानि = खाना । निदानि = अन्त में ।

व्याख्या—पराई स्त्री के साथ भोग लहसुन के खाने के समान है । जैसे लहसुन को कितने ही कोने या एकान्त स्थान में बैठकर खाया जाय, किन्तु फिर भी उसकी गन्ध प्रकट हो जाती है, वैसे ही पराई स्त्री से कितना ही छिपकर भोग-विलास करें, अन्त में उसकी जानकारी हो ही जाती है ।

यदि ना० प्र० का 'पूर्ण' पाठ लिया जाय, तब भी अर्थ में अन्तर नहीं आता । 'पूर्ण' का अर्थ है—छून्य या सूनसान ।

अलंकार—उपमा ।

नर नारी सब नरक है,^५ जब लग^६ देह सकाम ।

कहै कबीर ते राम के,^७ जे सुमिरि^८ निहकाम^९ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—निहकाम = निष्काम ।

व्याख्या—जब तक देह में कामयुक्त तादात्म्य बना रहता है, तब तक चाहे नर हो या नारी, वह काम उसे नरक की ओर ले जाता है । अध्यात्म से विमुख होना और काम में रत होना ही नरक की ओर जाना है । जो निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करते हैं, वे प्रभु के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं या अपना लिये जाते हैं । इसमें एक व्यंजना यह है कि जब तक व्यक्ति सकाम है, तब तक वह सुमिरन करने पर भी प्रभु द्वारा अपनाया नहीं जा सकता ।

सोरठा—नारी सेती नेह, बुधि विवेक सबही हरै ।

काँइ^{१०} गँवावै^{१०} देह, कारज^{११} कोई ना सरै ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सेती = से । काँइ = क्यों । सरै = सिद्ध होना, फलदायक ।

व्याख्या—नारी में अनुराग, बुद्धि और विवेक दोनों को हर लेता है । लोग व्यर्थ में इस अनुराग में अपने शरीर को क्यों नष्ट करते हैं, जबकि उससे कोई काम सिद्ध नहीं होता । इसमें सब हानि-ही-हानि है, लाभ कुछ भी नहीं ।

तुलनीय—

बुधि बल सत्य सील सब मोना ।

वसी सम तिय कहहि प्रबोना ॥

—तुलसी, मानस ।

१. ना० प्र०—कौं राचणौ, अन्य—का राचना । २. ना० प्र०—जिसी लहसण की पांनि, अन्य—ज्यो लहसुन की खान । ३. ना० प्र०—पूर्ण बैठि रखाइए, यु०—कोने बैठिके खाइए । ४. ना० प्र०—दिवानि । ५. हनु०—नफर है, यु०—नर कहै । ६. तिवारी०—लगि । ७. हनु०—ते राम का, यु०—सो राम, का । ८. हनु०—यु०—जो सुमिरि निष्काम । ९. हनु०—काह, यु०—बुधा । १०. ना० प्र०—गमावै । ११. ना० प्र०—कारज ।

नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग ।

वेगि छाँड़ि पछतायगा^१, त्वँहैं मूरति भंग^२ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—रंग = रति ।

व्याख्या—मानव में जितनी सहज प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें दो मुख्य हैं—आहार सहज प्रवृत्ति (Food Instinct) और काम सहज प्रवृत्ति (Sex Instinct) । पहली प्राण-संरक्षण के लिए है और दूसरी संतान-संरक्षण के लिए । प्रकृति ने इन दोनों प्रवृत्तियों को इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया है । जब इन उद्देश्यों को छोड़कर मानव आहार को स्वाद के लिए और नारी को रति के लिए ग्रहण करने लगता है, तब उसका विनाश होता है । इसी तथ्य को लक्ष्य करके कबीर ने इस साखी में कहा है कि यदि कोई नाना प्रकार के भोजन स्वाद-सुख के लिए खाता है और नारी का रंग अर्थात् रति के लिए उपयोग करता है तो उसका विनाश अवश्यभावी है । कबीर कहते हैं कि ऐसे प्रेम को छोड़ दो, अन्यथा बाद में पछताओगे और तुम्हारा शरीर प्रणष्ट हो जायगा, तुम्हारा जीवन विनष्ट हो जायगा ।

नारि नसावै तोनि गुन,^३ जेहि^४ नर पासैं होइ ।

भगति मुकति निज ग्यान मै,^५ पैसि न सकई कोइ ।^६ ॥ १० ॥

व्याख्या—जो पुरुष नारी के संसर्ग में लिप्त रहता है, उसके तीन गुण—भक्ति, मुक्ति और ज्ञान नष्ट हो जाते हैं । ऐसा व्यक्ति न तो भक्ति में प्रविष्ट हो सकता है, न मुक्ति में और न ज्ञान में ।

एक कनक अरु कामिनी^७, विष फल किया उपाय^८ ।

देखत^९ ही ते विष^{१०} चढ़ै, चाखत ही मरि जाय^{११} ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—उपाय = उत्पन्न ।

व्याख्या—कनक (सोना और धतूरा) तथा कामिनी ये दोनों विष-फल के समान उत्पन्न किये गये हैं । इनके दर्शन मात्र से विष चढ़ जाता है अर्थात् मोह का नशा छा जाता है और इनका स्वाद लेने से तो मनुष्य का विनाश ही हो जाता है ।

अलंकार—‘कनक’ शब्द में श्लेष, दूसरी पंक्ति में ‘चपलातिशयोक्ति’ ।

१. हनु०—पछताहुगे । २. हनु०—मूरति होइहैं भंग । ३. ना० प्र०—तीन सुख । ४. ना० प्र०—जा, तिवारी०—जौ, हनु०—वि०—जो । ५. हनु०—भक्ति मुक्ति निज ध्यान में, यु०—भक्ति मुक्ति अरु ज्ञान में । ६. हनु०, वि०—पैठिन सकही कोय, यु०—पैठि न सकै कोय । ७. ना० प्र०—कामिनी । ८. ना० प्र०—कौएउ पाइ, हनु०—विचार०—लिया उपाय । ९. ना० प्र०—देखै ही थैं विष चढ़ै । १०. तिवारी०—विष । ११. ना० प्र०—खोये स मरि जाइ ।

एक कनक अरु कामिनी^१, दोइ अगिन^२ की झाल ।

देखे^३ ही तैं^४ परजरै, परसां^५ ह्वै पैमाल ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—झाल = लपट । परसां = स्पर्श करने से । परजरै = प्रज्वलित । पैमाल = (फा०-पायमाल) पाँव तले रोदा हुआ, दुर्दशाग्रस्त ।

व्याख्या—स्त्री और स्वर्ण दोनों आग की लपट के समान हैं जिनके देखने ही से शरीर प्रज्वलित हो जाता है अर्थात् आर्कषण की उष्णता जाग उठती है और स्पर्श करने से तो मनुष्य विनष्ट ही हो जाता है ।

अलंकार—रूपक, चपलातिशयोक्ति, व्यतिरेक ।

कबीर^६ भग की प्रीतड़ी,^७ केते गए गडंत ।

केते औरौ जांहिगे,^८ नरक^९ हसंत हसंत ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—गडंत = कन्न में गाड़ दिए गए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि स्त्री के प्रेम में फँसकर न जाने कितने लोग कन्न में गाड़ दिए गए तथा और न जाने कितने लोग हँसते-हँसते नरक में जायेंगे ।

टिप्पणी—‘हसंत हसंत’ में विचित्र व्यञ्जना है । मनुष्य समझता है कि वह सुख भोग रहा है, आनंद उठा रहा है, किन्तु वह जा रहा है नरक की ओर । ‘हसंत हसंत’ सुख-बोध का प्रतीक है ।

जोरु जूठनि^{१०} जगत की, भले बुरे का^{११} बीच ।

उत्तिम^{१२} ते अलगे रहै, निकटि रहै ते नीच^{१३} ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—बीच = अंतर । जोरु = स्त्री ।

व्याख्या—स्त्री जगत् की जूठन के समान है । उसी के द्वारा भले-बुरे का अंतर ज्ञात होता है । जैसे उत्तम लोग जूठन से दूर रहते हैं, परन्तु नीच जूठन को ही अपनाते हैं, वैसे ही उत्तम लोग स्त्री के संसर्ग से दूर रहते हैं और जो नीच है वे उसके संसर्ग को ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं ।

अलंकार—रूपक ।

१ ना० प्र०—कामिनी । २ ना० प्र०—दोह अगनि हनु०-यु०—दोह अगनि । ३ हनु०—विचार०—देखत ही ते परजरै, । ४ ना० प्र०—तन प्रजलैं । ५ ना० प्र०—परस्यां, हनु०—परसि करै । ६ हनु०, शुगला०—कविरा । ७ यु०—प्रीतरी । ८ ना० प्र०—अजहूँ गायसी । ९ ना० प्र०—नरकि, यु०—नरके । १० ना० प्र०—जूठनि, हनु०—जूठन । ११ यु०—विचार०—के । १२ ना० प्र०—उत्तम, यु०—वि०—उत्तम सो अलगा रहै । १३ ति०—मिलि खेलैं ते नीच, हनु०, यु०—वि०—मिलि खेलैं सो नीच ।

नारी कुंड नरक का,^१ विरला थाँभै^२ वाग^३ ।

कोइ^४ साधू जन ऊवरै^५, सब जग मूवा लाग^६ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—थाँभै = रोकना । वाग = लगाम । मूवा = मर गया । लाग = लगकर ।

व्याख्या—नारी नरक का कुण्ड है । कोई विरला व्यक्ति ही उस ओर जाने से नियन्त्रण रूपी लगाम लगा पाता है अर्थात् इन्द्रियो पर नियन्त्रण कर पाता है । विरले संयमी पुरुष ही उससे वच पाते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग उसके पीछे लगकर विनाश को प्राप्त होते हैं ।

अलंकार—रूपक ।

सुन्दरि तैं^७ सूली भली, विरला बंचै^८ कोइ ।

लोह^९ लिहाला अगनि^{१०} मै, जरि वरि^{११} कोइला होइ ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—लिहाला = डाला गया, पड़ा हुआ ।

व्याख्या—सुन्दरी से सूली अच्छी है । सूली पर चढ़ा हुआ व्यक्ति शायद वच भी जाय, किन्तु नारी में आसक्त पुरुष विनष्ट होने से वच नहीं सकता । जैसे आग में डाला हुआ अत्यन्त पुष्ट लोहा भी जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही शक्ति-सम्पन्न पुरुष भी नारी के चंगुल में फँसकर विनाश को प्राप्त होता है ।

अलंकार—निदर्शना ।

अंधा नर चेतै नहीं, कटै न संसै सूल ।

और गुनह हरि वकसिहैं^{१२}, काँमी डाल न मूल ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—और = अन्य । गुनह = अपराध । वकसिहैं = क्षमा कर देंगे ।

व्याख्या—अज्ञानांध मनुष्य श्रेय को नहीं जान पाता । इसलिए उसके संशय का गूल समाप्त नहीं होता । जब तक अज्ञान है, तब तक प्रभु के विषय में, परम श्रेय के विषय में उसको संशय बना रहता है । वह जो कुछ इन्द्रियों से अनुभव करता है, उसी को सत्य मान लेता है । परमात्मा, मोक्ष आदि के विषय में उसे सदेह बना रहता है । प्रभु एक बार चाहे अन्य अपराधो को क्षमा भी कर दे, किन्तु कामी को वह डाल और मूल सहित अर्थात् सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं ।

भगति विगाड़ो कामियाँ,^{१३} इन्द्री केरे स्वादि ।

हीरा खोया हाय तैं^{१४}, जनम गँवाया^{१५} वादि ॥ १८ ॥

१. हनु०, वि०—यु०—कुँदी नरक की । २. ना० प्र०—धँभै । ३. तिवारी—यु०—वागि । ४. ना० प्र०—कोई । ५. हनु०, यु०—वि०—ऊरार । ६. ति०—यु०—लागि । ७. ना० प्र०—थैं, हनु०, वि०—यु०—ते । ८. अन्य—बँचै । ९. हनु०—लाहै अग्नि ज्यों, यु०—वि०—लुहालै अग्नि में । १०. तिवारी०—आगि ज्युँ । ११. ना० प्र०—जलि बलि । १२. ना० प्र०—वकससी । १३. यु०—भक्ति विगारी कामियाँ । १४. ना० प्र०—थैं, यु०—सो । १५. यु०—गँवायो ।

नारि पराई आपनी,^१ भुगतें^२ नरकहि जाइ ।

आगि आगि सब^३ एक है, देत हाथ जरि जाइ^४ ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—भुगतें = भोग करने से ।

व्याख्या—काम का सहज भाव मनुष्य को सन्तानोत्पत्ति के लिए मिला है, भोग-तृप्ति के लिए नहीं । यदि वह भोग की लालसा से काम की तृप्ति करता है तो चाहे अपनी नारी हो या पराई, वह नरक में ही जाएगा । आग चाहे अपने घर की हो या पराए घर की, है तो आग ही । उसमें हाथ डालते ही व्यक्ति जल जाता है । उसी प्रकार जब हम भोग-वासना से नारी के प्रति आकृष्ट होते हैं, तब वह चाहे अपनी हो या पराई, हमारा विनाश अवश्यंभावी है ।

यदि ना० प्र० का पाठ 'आगि आगि सबरी कहैं, तामैं हाथ न वाहि' लिया जाय तो अर्थ होगा—आग को सभी आग ही कहते हैं । इसलिए उसमें हाथ न डाल । 'वाहि' का अर्थ है—डालना, ले जाना ।

अलंकार—दृष्टान्त ।

कवीर^५ कहता जात हौं,^६ चेतै^७ नहीं गँवार ।

वैरागी गिरही कहा, काँसी बार न बार ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—गिरही = गृही, गृहस्थ । बार-बार = एक किनारा, दूसरा किनारा ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैं कितनी ही चेतानो देता हूँ, किन्तु मूर्ख व्यक्ति चेतता नहीं । उसने चाहे संन्यास ले लिया हो अथवा वह गृहस्थ हो, यदि वह विषयी हो जाता है, काम में सदा लीन रहता है तो उसका न यहाँ ठिकाना है न वहाँ । उसकी न इस लोक में सद्गति है न परलोक में ।

ग्याँनी तौ नीडर भया, मानै नाँही संक ।

इन्द्रो केरे वसि पड़ा^८, भूँजै^९ विखै निसंक ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—नीडर=निडर, निर्भय । भूँजै=भोगता है ।

व्याख्या—शास्त्र, पोथी-वाचक तथा कथित ज्ञानी तो और भयंकर दुःस्थिति में रहता है । उसे लोकमत का भय नहीं रहता । वह समझता है कि मुझे ज्ञानी समझकर लोग मेरे कर्मों में दोष नहीं निकालेंगे । इसलिए उसे लोकापवाद का भय नहीं रह जाता और वह इन्द्रियों के वश में होकर निश्चिन्त भाव से विषयो का सेवन करता रहता है ।

१. ना० प्र०—आपणी । २. ना० प्र०—भुगत्यो । ३. ना० प्र०—सबरी कहैं, यु०—सब एक सी ।

४. ना० प्र०—तामैं हाथ न वाहि । ५. यु०—हनु०—कहता हूँ कहि जात हूँ । ६. ति०—हैं । ७. यु०—समुझै, हनु०—मानै । ८. ना० प्र०—पड़ा । ९. ना० प्र०—भूँजै विपै ।

ग्याँनी मूल गँवाइया, आपै^१ भये करता ।
 तातै^२ संसारी भला, मन में रहै डरता ॥ २७ ॥

—४०४ ॥

शब्दार्थ—आपै = स्वयं । तातै = इससे । कर्ता = स्रष्टा, परमात्मा ।

व्याख्या—तथाकथित पंडितमन्य ज्ञानी, जिसको 'सोहं' अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ, का मिथ्याभिमान हो जाता है, वह अपने मूल अर्थात् आत्मस्वरूप से च्युत हो जाता है और उसे विषयजन्य दोषों का ध्यान नहीं रह जाता है । वह विषय-भोग के वशीभूत हो जाता है । उससे तो संसारी पुरुष अच्छा है, क्योंकि वह अपने को कर्ता तो नहीं समझता है । उसके मन में लोकमत या ईश्वर का कुछ भय तो बना रहता है ।

(२१) सहज को अंग

सहज = 'सहज' शब्द का अर्थ है—सह जायते इति सहजः अर्थात् जो स्वभावतः है । सहजावस्था वह है जिसमें आत्म-अनात्म, पुरुष-प्रकृति, शिव-शक्ति, प्रज्ञा-उपाय, निवृत्ति-प्रवृत्ति समरस रहते हैं । जब जीव अनात्म की ओर उन्मुख हो जाता है और आत्म-स्वरूप से वियुक्त हो जाता है; प्रवृत्ति की ओर, संसार की ओर, विषयो की ओर उन्मुख रहता है, तब असहजावस्था कहलाती है । सहज-साधना का लक्ष्य है—शिव-शक्ति, प्रवृत्ति-निवृत्ति, करुणा-उपाय को पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था-समरसता-में कर देना—कबीर के शब्दों में 'राम-रस' का अनुभव ।

सहज-सहज सब कोइ^१ कहै, सहज न चीन्है^२ कोइ ।

जिहि^३ सहजै विषया^४ तजी^५, सहज कहीजै^६ सोइ ॥ १ ॥

व्याख्या—सभी 'सहज सहज' कहते हैं, सहज की ढुहाई देते हैं परन्तु 'सहज' को पहचानता कोई नहीं । जो सत्पुरुष की स्थिति में रहता है, सरलता से विषयों को छोड़ देता है, उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, वह स्वभावतः आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है । वस्तुतः उसी को 'सहज' कहना चाहिए ।

अलंकार—पुनरुक्तिप्रकाश, यमक ।

सहज-सहज सब कोइ^१ कहै, सहज न चीन्है^२ कोइ ।

पाँचौ^३ राखै पसरती^४, सहज कहीजै^५ सोइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पाँचौ=पाँच इन्द्रियाँ । राखै=वश में रखता है । पसरती=विषयों की ओर फैलती हुई ।

व्याख्या—सहज का नाम तो सभी लेते हैं, किन्तु वस्तुतः 'सहज' को कोई जानता नहीं । जो विषयों की ओर प्रवृत्त होती हुई, पसरती हुई इन्द्रियों को वश में रखता है, उसी को 'सहज' कहना चाहिए ।

यदि 'पसरती' पाठ लिया जाय तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता । इस पाठ में 'पसरती' का अर्थ होगा—विषयो का स्पर्श करती हुई ।

अलंकार—पुनरुक्तिप्रकाश, यमक ।

१. ना० प्र०—सबको । २. ना० प्र०—जिन्ह, हनु०—यु०—वि०—जा । ३. गुप्त—विषिया । ४. अन्य—तजै । ५. अन्य—कहावै । ६. ना० प्र०—सबको । ७. हनु०—जानै । ८. ना० प्र०—पीचू । ९. ना० प्र०—पसरती, गुप्त—परसता । १०. अन्य—कहावै ।

सहजै-सहजै सब गए^१, सुत वित कामनि काम ।
 एकमेक ह्वै मिलि रहा^३, दास^४ कबीरा राम ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सहजै-सहजै=सरलतापूर्वक । सुत=पुत्र । वित = सम्पत्ति । कामनि=स्त्री ।

व्याख्या—इस साखी में 'सहजै-सहजै' पारिभाषिक अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है । यहाँ 'सहजै' का अर्थ है—सरलतापूर्वक, स्वतः । साधना दो प्रकार की होती है—एक तो नाना प्रकार की यन्त्रणाओं से इन्द्रियों की प्रवृत्तियों को बलपूर्वक दवाना और दूसरे प्रभु में इतना तीव्र अनुराग हो जाना कि विषयो का आकर्षण स्वतः छूट जाय । कबीरदास की साधना इसी दूसरे प्रकार की थी और उसी दृष्टि से वह कहते हैं कि मेरी पुत्र, धन, कामिनी और काम में आसक्ति सहज भाव से अर्थात् सरलतापूर्वक चली गई और मैं राम से एकरस हो गया । मैं तो इसी को 'सहज' कहता हूँ ।

अलंकार—पुनरुक्तिप्रकाश ।

सहज सहज सब कोइ^५ कहै, सहज न चीन्है कोइ ।
 जिहि^६ सहजै^७ साहिब मिलै, सहज कहीजै^८ सोइ ॥ ४ ॥

—४०८ ॥

व्याख्या—'सहज' शब्द का प्रयोग सभी लोग करते हैं, किन्तु कोई उसे पहचानता नहीं । जिस साधना से सहज में, स्वभावतः, सरलता से प्रभु से एकाकार हो जाया जाय, उसी को वस्तुतः सहज कहना चाहिए ।

अलंकार—पुनरुक्तिप्रकाश, यमक ।

१. हनु०-वि०-यु०-गया । २. ना० प्र०-कामिनि, हनु०-वि०-यु०-काम निकाम । ३. ना० प्र०-रह्या । ४. ना० प्र०-दासि । ५. ना० प्र०-सबको । ६. ना० प्र०-जिन हनु०-वि०-जा । ७. ना० प्र०-हरि जी । ८. अन्य- कहावै ।

सन्तानार्थ—कैवल्य=एक छंटा पीया जिसमें सुगंधित पुष्प होता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु का सच्चा भक्त केवल पुष्प के समान है और प्रभु के सभी सेवक भगवत् के समान हैं । जहाँ-जहाँ कबीर की जैसा सच्चा भक्ति है, वहाँ प्रभु का निवास रहता है और प्रभु के सारे भक्त उन पर भगवत् के समान मँडसते रहते हैं ।

अलंकार—रसक ।

(३१) मधि को अंग

‘मधि को अंग’ में कवीर उस पद की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे गोता में ‘द्वन्द्वातीत’ कहा है—

निर्मानमोहा जितसंग दोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वैविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-
र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ (१५।५)

अर्थात् जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिजन्य दोष जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में निरन्तर स्थिति है, जिनकी कामना नष्ट हो गयी है, जो सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से वियुक्त है, ऐसे जानीजन उस परमपद को प्राप्त होते हैं ।

इसी अवस्था को नाथ सम्प्रदाय और कवीर में ‘सहजावस्था’ कहा गया है । इसमें सभी द्वन्द्व अवशोषित हो जाते हैं । इसी को ‘सामरस्य’ की अवस्था भी कहते हैं । इसी में ‘उन्मनो’ का अनुभव होता है ।

‘मधि’ का दूसरा योगपरक अर्थ है—इड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना का मार्ग—मध्य मार्ग ।

कवीर^१ मधि अंग जे को रहै, तौ तिरत न लागै बार ।

दुइ-दुइ अंग सँ लाग करि, डूवत है संसार ॥ १ ॥

शब्दार्थ—जे को=जो कोई । मधि=मध्यमार्ग, द्वन्द्वातीत । दुइ दुइ =द्वन्द्व ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि जो मध्य मार्ग का अनुसरण करता है, उसे भव-सागर पार करते देर नहीं लगती । जो द्वन्द्व के चक्कर में रहता है, वही संसार में डूबता है । द्वन्द्व का तात्पर्य है—सुख-दुःख, प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि ।

कवीर दुविधा दूरि करि, एक अंग ह्वै लागि ।

यहु शीतल बहु तपति है,^२ दोऊ कहिए आगि ॥ २ ॥

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि दुविधा को छोड़कर, अतिवादी दृष्टियों को त्यागकर मध्यम मार्ग में लग जाना चाहिए । अत्यधिक शीतलता और अत्यधिक ताप दोनों अग्नि के समान विनाशक हैं । इसलिए मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है ।

१. यु०—वि०—मध्य अंग लगा रहै, तत्त न लागै बार ।

दो दो अंग मो लगता, यौ बूझ संसार ॥ १ ॥

२. यु०—वि०—ना शीतल वा तपत है ।

टिप्पणी—(१) यहाँ 'एक अंग' से तात्पर्य है—मध्यम मार्ग ।

(२) लौकिक जन में वायु चन्द्रनाड़ी और सूर्यनाड़ी के द्वारा गतिशील रहती है । सुषुम्ना इन दोनों के बीच में है । उसका दूसरा नाम ही है—मध्यनाड़ी अथवा ब्रह्मनाड़ी । यहाँ 'सीतल' से चन्द्रनाड़ी का संकेत है और 'तपति' से सूर्य नाड़ी का । कवीर कहते हैं कि कहने के लिए एक नाड़ी शीतल है और दूसरी ऊष्ण । किन्तु आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से दोनों ही आग के समान हैं । संकल्प-विकल्पात्मक मन तब तक लय को प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक वायु का संचार 'मध्य नाड़ी' से न हो और जब तक संकल्प-विकल्पात्मक मन का लय नहीं हो जाता, तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता ।

अनल आकास^१ घर किया, मद्धि^२ निरन्तर वास ।

वसुधा व्योम विरकत रहै,^३ विना^४ ठौर विस्वास ॥ ३ ॥ -

शब्दार्थ—अनल=एक पक्षी (विस्तार के लिए देखिए १३।९) । आकास^१=अन्तरिक्ष में । विरकत=विरक्त ।

व्याख्या—अनल पक्षी अन्तरिक्ष में अपना नीड़ बनाता है और आकाश तथा पृथ्वी, भूलोक और स्वर्लोक के बीच में ही निरन्तर वास करता है । वह पृथ्वी और आकाश दोनों से दूर रहता है । यद्यपि अन्तरिक्ष में कोई प्रत्यक्ष आश्रय नहीं है, तथापि अपने अडिग विश्वास से वह वहाँ स्थित रहता है । ठीक इसी प्रकार साधक को द्वन्द्वों से अलग रहकर 'सहज-समरस' अवस्था में स्थित रहना चाहिए, जो मानव द्वारा कल्पित निश्चित स्थानों से अतीत है ।

यदि 'विन ठाहर विस्वास' पाठ लिया जाय तो भी अर्थ में अन्तर नहीं आता । 'ठाहर' का अर्थ है—स्थल ।

वासुरि^५ गमि ना रैन^६ गमि, नाँ सुपिनंतर^७ गंम ।

कवीर तहाँ विलंबिया, जहाँ छाँह^८ नहि घम^९ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—वासुरि=दिन । रैन=रात । सुपिनंतर=स्वप्न में भी । विलंबिया=स्थित । घंम=धाम, धूप ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैं उस द्वन्द्वातीत अवस्था में स्थित हूँ जहाँ न दिन की पहुँच है, न रात की, जो स्वप्नों में भी नहीं जाना जा सकता और न जहाँ छाया है, न धूप ।

वासर-रैन, धूप-छाँह आदि द्वन्द्व के उदाहरण हैं ।

१. यु०—वि-आकासे । २. ना० प्र०—मवि, यु०—मध्य । ३. ति०—गुप्त-वास विगता रहै । ४. ना० प्र०—विनठा हर, ति० यु०—विन ठाहर । ५. यु०, वि०—वासर गम नहि रैन गम, नहि सपनेतर गाम । ६. ना० प्र०—रैणि । ७. ना० प्र०—सुपनै तरगंम । ८. ना० प्र०—छाँहडी न । ९. यु० वि०—धाम ।

जिहि पैडै^१ पंडित गए, दुनियाँ^२ परी^३ बहीर ।

औघट घाटी गुर^४ कही, तिहि चढ़ि रहा^५ कबीर ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—पैडै = मार्ग । बहीर = जनसमूह, भीड़ (दे०—संक्षिप्त शब्दसागर, पृ० ७१९) । औघट = विकट मार्ग । घाटी = पर्वतों के बीच का सँकरा मार्ग ।

व्याख्या—जिस मार्ग से शास्त्रज्ञानी पंडित लोग गये हैं और जिस परम्परा के मार्ग पर संसार की भीड़ चलती रहती है, कबीर उस मार्ग पर नहीं चले । उस परमतत्त्व का मार्ग अत्यन्त दुर्गम (अवघट्ट) है । वह दुर्गम, कठिन और सँकरा मार्ग गुरु ने बतलाया और कबीर ने उसी मार्ग द्वारा परमतत्त्व तक आरोहण किया ।

टिप्पणी—‘औघट घाटी’ में जिस विकट मार्ग का संकेत किया गया है, उसका वर्णन कबीर ने निम्न साखी में भी किया है:—

घट माँहै औघट लहा, औघट माँहै घाट ।

कहि कबीर परचा भया, गुरु दिखाई वाट ॥

(५१९)

सुरग^१ नरक तै मै रहा, सतगुरु के परसादि^२ ।

चरन कँवल की मौँज मै, रहौं^३ अंति अरु आदि ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—रहा = विलग रहा, पृथक् रहा । अंति अरु आदि = निरन्तर ।

व्याख्या—सतगुरु की कृपा से मैं स्वर्ग-नरक दोनों से दूर हूँ । ये दोनों भोग के स्थान हैं । इनमें जन्म-मरण का चक्कर लगा रहता है । मैं तो निरन्तर प्रभु के चरण-कमल के आनन्द में निमग्न रहता हूँ ।

अलंकार—‘चरन कँवल’ में रूपक ।

हिन्दू मूये^१ राँम कहि, मुसलमान खुदाइ ।

कहै^२ कबीर सो जीवता, दुई^३ मै कदे न जाइ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मूये = मर गये । कदे = कभी भी ।

व्याख्या—हिन्दू लोग परमतत्त्व के लिए ‘राम-राम’ रटते हुए और मुसलमान परमतत्त्व को ‘खुदा’ में सीमित करके नष्ट हो गये । कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत-तत्त्व को देखता है । जीवन की सार्थकता इस भेद-बुद्धि से ऊपर उठना है ।

१ ति०—मारगि । २ ति०—तेई गई । ३. गुप्त-पई । ४ ति०—रॉम की । ५ ना० प्र०—रह्या । ६ ना० प्र०—श्रृंग नृक यँ हँ रखा, गुप्त०—सरग नरक यँ हँ रखा, यु०—वि०—नरक स्वर्ग ते मै रहा । ७. ना० प्र०—प्रसादि । ८ ना० प्र०—रहित्यँ अंतिर आदि, यु०—वि० रहसी अन्तर आदि । ९. ति०, वि०, यु०—मूया । १०. यु०—वह । ११ ति०—जो दुहुँ कै निकटि न जाइ, यु०, वि०—दोह के संग न जाइ ।

दुखिया सूवा दुख कौं, सुखिया सुख कौं झूरि ।
सदा अनंदी राम के, जिनि सुख-दुख मेलहे हरि ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—झूरि = संतप्त, चिन्तित । मेलहे = फेंक दिया ।

व्याख्या—दुःखी व्यक्ति दुःख के कारण पीड़ित रहता है और सुखी आंशिक सुख की खोज में संतप्त रहता है । कवीर कहते हैं कि राम के भक्त, जिन्होंने दुःख-सुख के द्वन्द्व का परित्याग कर दिया है; सदा आनन्द में रहते हैं ।

कवीर हरदी पीयरी, चूना ऊजल भाइ ।
राम सनेही भूँ मिले, दोनउं^१ वरन गेवाइ^२ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—वरन = रंग । भाइ (से भाव) = प्रकार, ढंग ।

व्याख्या—इस साखी में कवीर ने आध्यात्मिक जीवन की एक उच्च स्थिति का संकेत किया है । हल्दी पीली होती है और चूना श्वेत रंग का होता है । परन्तु जब दोनों एक में मिलते हैं, तब एक नया लाल रंग बन जाता है । इसी प्रकार जब राम और उनके भक्त मिलते हैं, तब न तो भक्त का आधा रह जाता है और न ब्रह्म का निर्गुणत्व । भक्त एक नई स्थिति में परिणत हो जाता है, जहाँ न तो वह पूर्णरूपेण मनुष्य है और न पूर्ण ब्रह्म । वह रूपान्तरित हो जाता है और भागवती स्थिति में जीवन व्यतीत करता है । वह एक God-man भागवत पुरुष हो जाता है ।

अलंकार—निदर्शना ।

कावा फिर^३ कासी भया, रामहि^४ भया रहीम ।
मोठ^५ चून मैदा भया, वैठि कवीरा जीम ॥ १० ॥

शब्दार्थ—चून = चूनी, आटा । जीम = (सं०—जेमनम् = जिम्=भोजन करना) भोजन ।

व्याख्या—सम्प्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाते हैं । सम्प्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं । भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है । हे कवीर ! तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में न पड़ ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

घरती^६ अरु असमान बिचि, दोइ^७ तूँवड़ा अवध ।
घट दरसन संसै^८ पड़ा, अरु^९ चौरासी सिध^{१०} ॥ ११ ॥

—५३६ ॥

१. ना० प्र०—द्यू । २. गुप्त—गमाइ । ३. ति०—फिरि । ४. ना० प्र०—राम, यु०, वि०—राम जु (जो) । ५. गुप्त—मोठ । ६. ति०—सुरग पताल के बीच में, यु०—वि०—घरती और अकास में । ७. ति०—दोइ तुमरिया वद्ध, यु०—वि०—दो तूँवरी अवध । ८. ति०, यु०, वि०—धोखे पड़े । ९. यु०, वि०—औ । १०. ति०—सिद्ध ।

शब्दार्थ—दोइ तूँवड़ा = दो तुंवा—सूर्य नाड़ी और चन्द्र नाड़ी, इड़ा-पिंगला ।
 अवध = (i) अवधि, अवकाश, 'मधि सुनि' अर्थात् ब्रह्म नाड़ी । (ii) अवध्य,
 अविनाश्य । पड़दरसन = न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ।

व्याख्या—(i) यदि 'अवध' का अर्थ अवधि या अवकाश लिया जाय तो अर्थ इस प्रकार होगा—पृथ्वी और आकाश रूपी दो तुंवों के बीच एक विस्तृत अवकाश है । इसी प्रकार इस शरीर में सूर्य और चन्द्र अर्थात् इड़ा और पिंगला नाड़ी रूपी दो तुम्बों के बीच में एक अवकाश है, जिसे कवीर ने 'मधि सुनि' कहा है । उसे लोग नहीं जानते । वही ब्रह्म नाड़ी है । उसको न जानने के कारण छहो दर्शन और चौरासी सिद्ध संशय में पड़े रहते हैं ।

तुलनीय—चंद सूर दोइ तूँवा करिहूँ, चित चेतनि की डाँड़ी ।

सुपमन तंती बाजण लागी, इहि विवि त्रिष्णा पाँड़ी ॥

—कवीर ग्रन्थावली—पद सं० १९६ ।

(ii) यदि 'अवध' का अर्थ अवध्य या अविनाश्य लिया जाय तो इस साखी का अर्थ इस प्रकार होगा—

पृथ्वी और आकाश के बीच में द्वैत-दृष्टि का तुंवा अवध्य (अविनाश्य) है । उसका सरलता से विनाश नहीं किया जा सकता । उसी द्वैत के कारण छहो दर्शन और चौरासी सिद्ध संशय में पड़े रहते हैं तथा सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते ।

(३२) सारग्राही को अंग

खीर^१ रूप हरि^२ नांव है, नीर आन^३ व्यौहार ।

हंस रूप कोई साधु है, तत का जाननहार^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—खीर = क्षीर, दूध । आन = अन्य । तत = तत्त्व, सार ।

व्याख्या—यह संसार दूध के समान है । दूध में लगभग अस्सी प्रतिशत नैसर्गिक रूप से जल रहता है, शेष दूध का सार रहता है । इसी प्रकार इस संसार में केवल प्रभु का नाम वास्तविक दुग्ध तत्त्व है, अन्य प्रकार के व्यवहार जल के समान है । हंस में यह विशेषता होती है कि वह अपने चंचु से तात्त्विक दूध या दूध के सार को ग्रहण कर लेता है और शेष जल के अंश को छोड़ देता है । इसी प्रकार सन्त इस संसार में प्रभु-नाम रूपी सारतत्त्व को ग्रहण कर लेते हैं तथा अन्य सांसारिक व्यवहार का परित्याग कर देते हैं ।

अलंकार—परम्परित रूपक ।

कबीर साकत^५ कोई नहीं, सबै वैस्नों^६ जाँनि ।

जा^७ मुखि राँम न ऊचरै^८, ताही तन की हाँनि^९ ॥ २ ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि वस्तुतः स्वभाव से कोई शाक्त नहीं है, सभी के भीतर प्रभु विद्यमान हैं । इसलिए सभी को वैष्णव अर्थात् विष्णु का भक्त समझो । जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, यह समझ लो कि उसका मानव-तन व्यर्थ हो गया, क्योंकि मानव-शरीर से ही भक्ति हो सकती है ।

टिप्पणी—कबीर के समय 'शाक्त' बहुत वदनाम हो चुके थे और प्रायः लोग 'शाक्त' को नास्तिक समझने लगे थे ।

कबीर^{१०} औगुन^{११} नाँ गहै, गुन^{१२} ही कौं ले दीनि ।

घट-घट महु^{१३} के मधुप ज्यों^{१४}, परसातम^{१५} ले चीन्हि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—महुँ = मधु, शहद । मधुप = मधुमक्षिका, मधु को पीनेवाली ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि लोगो के अवगुण मन ग्रहण करो । उनमें विद्यमान गुणों को चुनकर ले लो । जिस प्रकार मधुमक्षिका पुष्प के अन्य उपादानों को छोड़कर

१. ना० प्र०—पीर, यु०, वि०—क्षीर । २. वि०—सतनाम है, यु०—हरि नाम है । ३. यु०, वि०—रूप । ४. ति०, यु०, वि०—जाननहार, ना० प्र०—जॉनणहार । ५. ना० प्र०—सापत को । ६. ना० प्र०—वैस्नों जाँणि । ७. ति०—जिहि । ८. ना० प्र०—ऊचरै । ९. ना० प्र०—हाँणि । १०. यु०—औगुन को तो ना गहै । ११. ना० प्र०—औगुण । १२. ना० प्र०—गुण । १३. यु०, वि०—म-क्षै । १४. ना० प्र०—ज्यु । १५. ना० प्र०—पर आत्म ।

केवल सार रूप मधु को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार तुम भी जीवों में विद्यमान सार रूप प्रत्यगात्मा (जो परमात्मा का अंश है) को ग्रहण करो और अवशिष्ट को छोड़ दो ।

अलंकार—उपमा ।

वसुधा वन बहु भांति है, फूलै^१ फलै अगाध ।

मिष्ट सुवास कवीर^२ गहि, विषम गहै^३ नहि साध ॥ ४ ॥

—५४० ॥

शब्दार्थ—विषम = दूषित ।

व्याख्या—इस संसार में विविध प्रकार के वन हैं जो अत्यधिक फल-फूलों से लदे हुए हैं । कवीर कहते हैं कि उनमें से मीठे फलों और सुगन्धित पुष्पों को ग्रहण करो । विवेकशील लोग दूषित वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. ना० प्र०—फूल्यौ फल्यौ, यु०, वि०—फूल फूल । २. यु०, वि०—कविरा गहै । ३. ना० प्र०—कहे किहि, यु०, वि०—गहै कोइ ।

(३३) विचार को अंग

राम^१ राम सब कोइ कहै, कहिवे^२ बहुत विचार ।

सोई राम सती^३ कहै, सोई कौतिकहार^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—विचार = भेद । सती = सत्यनिष्ठ । कौतिकहार = दिखावा करनेवाला, पाखंडी ।

व्याख्या—राम का नाम सभी लेते हैं, किन्तु उसके उच्चारण में बहुत भेद रहता है । वही रामनाम सत्यनिष्ठ संत कहता है और उसी का उच्चारण पाखंडी पुरुष भी करता है । संत पूर्ण मनोयोग के साथ उसका स्मरण करता है और ढोंगी केवल दिखावे के लिए, दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए 'राम' का नाम लेता है ।

आगि कहै^५ दाझै नहीं, जे^६ नहि^७ चंपै पाँइ ।

जब लगि भेद न जानिए,^८ राम कहा^९ तौ काँइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—दाझै = दारु होना । चंपै = चाँपना, दबाकर रखना ।

व्याख्या—आग का नाम लेने मात्र से कोई जलता नहीं, जब तक कि वह उस पर अपना पैर दबाकर न रखे । इसी प्रकार जब तक कोई रामनाम के रहस्य को नहीं जानता, उसके मर्म में अपने को डुबो नहीं देता, तब तक केवल नाम लेने से क्या लाभ ?

अलंकार—निदर्शना ।

कवीर सोचि विचारिया, दूजा कोई नाहि ।

आपा पर जबचीन्हिया, (तब) उलटि समाना माँहि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—आपा = आत्मतत्त्व । पर = दूसरा जड़तत्त्व । माँहि = में, भीतर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने भलीभाँति विचार कर लिया है कि इस संसार में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । उसी प्रभु का अंश प्रत्यगात्मा अर्थात् अपने भीतर विद्यमान आत्मा है । जब मैंने इस आत्मतत्त्व को जड़तत्त्व से भिन्न समझ लिया, तब पराङ्मुखी भाव से उलटकर प्रत्यङ्मुखी भाव में समा गया अर्थात् उस प्रत्यगात्मा से युक्त हो गया ।

१. ना० प्र०—राम नाम सब को कहै । २. यु०, वि०—कहने माँहि । ३. यु०, वि०—जो सति (सती) । ४. ना० प्र०—कौतिकहार । ५. ना० प्र०—कहाँ । ६. यु०, वि०—पाँव न दीजै माँहि । ७. ना० प्र०—नहीं । ८. ति०, यु०, वि०—जो पै भेद न जानिए (जानहीं) । ९. ना० प्र०—कहा ।

नौ मन^४ सूत अलूझिया^५, कबीर^६ घर घर बारि ।
तिनि सुलझाया बापुरे^७, (जिनि) जानी^८ भगति मुरारि ॥ ५ ॥

अलंकार--रूपकातिशयोक्ति ।

व्याख्या—संतों की वाणियो के अक्षर और वचन तो वही रहते हैं, परन्तु पाठक अपनी-अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उनको पृथक्-पृथक् रूप में ग्रहण करते हैं। कोई ऐसा

१ ना० प्र०—कवीर पाँणी केरा पूतल । २. ना० प्र०—राख्या पवन सँवारि । ३ ना० प्र०—
वाँणी, यु०, वि०—वानी वोल्ता । ४. ना० प्र०—मण । ५ यु०, वि०—अरुझिया । ६. यु०—कविरा ।
७ ना० प्र०—वापुडे । ८. ना० प्र०—जाणी । ९ ना० प्र०—सापा । १० ति०—खंडे । ११. ना०
प्र०—जोर, यु०, वि०—जोरे । १२ यु०, वि०—मनहिं प्रतीत । १३. यु०, वि०—भरि गाय ।
१४. ना० प्र०—सोई अपिर सोई बैयन, यु०, वि०—सोइ अक्षर सोई मनै । १५ यु०, वि०—सोई जन
जीवंत, गुप्त—जन जुजुवाचंवत । १६. यु०, वि०—अकिलमंद कोइक मिलै, अमि महारसीहं पिवत ।
१७. गुप्त—कै लवणि, ना० प्र०—लवणि । १८. ना० प्र०—रसोइण तुत ।

विरला ही होता है जो मन के सच्चे भाव को उनमें मिला सकता हो जिससे कि उन वाणियों का भाव अमृत-रसायन रूप हो जाता है ।

यदि 'लवनि' का अर्थ 'नमक' लिया जाय तो उसका अर्थ होगा—यद्यपि वह रसायन अमृत है तथापि कुछ लोग अपने अज्ञान और दम्भवश उसमें लवण मिला देते हैं अर्थात् उसके रस को भंग कर देते हैं ।

हरि मोतिन^१ की माल है, पोई काचै तागि ।

जतन^२ करौ झटका घनां, टूटैगी कहूँ लागि ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पोई=पिरोई ।

व्याख्या—हरि-भक्ति कच्चे घागे में पिरोई गई मोती की माला के समान है । यदि इस भक्तिरूपी माला के साथ तर्क-वितर्क, संशय-विवाद का जोर लगाओगे तो गहरे झटके लग जाने से यह माला टूट जाएगी ।

भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से होती है । तर्क-वितर्क का कोई अन्त नहीं । इसी प्रकार संशय का भी कोई अन्त नहीं । इनके द्वारा भक्ति-मार्ग में विघ्न ही उपस्थित होता है ।

तुलसीदास ने भी कहा है—

जे श्रद्धा संवल रहित, नहिं संतन कर साथ ।

तिन्ह कहै मानस अगम अति, जिनहिं न प्रिय रघुनाथ ॥

—मानस

अलंकार—रूपक ।

मन नहिं^३ छाड़ै बिषै, बिषै न छाड़ै मन काँ ।

इनको इहै सुभाव, पुरि लागी जुग जन काँ ॥

खंडित मूल विनास, कहौ किम विगतह^४ कीजै ।

ज्यों^५ जल में प्रतिबिम्ब^६, त्यों सकल रामहि^७ जानीजै^८ ॥

सो मन सो तन सो बिषै, सो त्रिभुवनपति कहूँ कस ।

कहै कवीर बंदहु^९ नरा, ज्यूँ जल पूरा सकल रस^{१०} ॥ ९ ॥

—५४९

शब्दार्थ—जुग = दोनों ।

व्याख्या—मन विषयो में आसक्त रहता है और विषय मन को आकृष्ट करते रहते हैं । इन दोनों का यही स्वभाव है कि दोनों पूरी तरह से मनुष्य के पीछे लगे या चिपके हुए हैं । अतः प्रभु-भक्ति के अतिरिक्त संसार से निष्कृति का अन्य उपाय नहीं है ।

१. ना० प्र०—मोतियाँ । २. ना० प्र०—जतन करी झंझ घणों । ३. ना० प्र०—नहीं । ४. गुप्त-विग्रह । ५. ना० प्र०—ज्यूँ । ६. ना० प्र०—प्रतिबिम्ब । ७. गुप्त-राम । ८. ना० प्र०—जानीजै । ९. ना० प्र०—बंदहु । १०. गुप्त—सर ।

प्रभु का प्रत्याख्यान किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । वह प्रभु जो मन, इन्द्रिय, वचन से विगत अर्थात् परे है, उसका खण्डन कर, कोई मूल से विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार जल की प्रत्येक राशि में सूर्य का प्रतिविम्ब विद्यमान है उसी प्रकार संसार की प्रत्येक सत्ता में राम विद्यमान हैं ।

अंतिम वाणी में कबीर अवतार-पूजा का निषेध करते हुए कहते हैं कि जैसे जल प्रत्येक रस में व्याप्त है, उसी प्रकार जो राम सर्वत्र व्याप्त है, उनकी वंदना करो । जो मानव-शरीर धारण किये हुए है, उनमें वैसा ही मन है, वैसा ही शरीर है, उन्हें भी विषय उसी प्रकार आकृष्ट करते हैं जैसे अन्य जन को । फिर हम उन्हें त्रिभुवनपति अर्थात् ईश्वर कैसे कहें ?

अलंकार—उपमा ।

(३४) उपदेश को अंग

हरि^१ जो यह विचारिया, साखी^२ कही कबीर ।

भौसागर में जीव हे, सुनिकै^३ लागै तीर ॥ १ ॥

शब्दार्थ—विचारिया = निश्चय किया । तीर = किनारे ।

व्याख्या—प्रभु ने यह निश्चय कर प्रेरणा दी कि हे कबीर ! तुमने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उसे साखी द्वारा व्यक्त करो । जीव भव-सागर में पड़ा हुआ है । वह तुम्हारी वाणी सुनकर भव-सागर के किनारे लग जाएँगे अर्थात् पार कर जाएँगे ।

यदि 'जे कोई पकड़ै तीर' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा—संभव है उसके द्वारा कोई भव-सागर के किनारे लग जाय ।

कली^४काल तत्काल हे, बुरा करो^५ जिनि कोई ।

अनबोवै^६ लुनता नहीं, बोवै लुनता होइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कलीकाल = कलियुग । लुनता = काटना ।

व्याख्या—कलिकाल सद्यःफलदायक है । इसमें अच्छे-बुरे कर्मों का फल तत्काल मिलता है । इसलिए किसी को बुरा कर्म नहीं करना चाहिए । जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है । कर्म करना बोने के समान है । फल मिलना काटने के समान है । बिना बोये हुए कोई काट नहीं सकता । जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है ।
(As you sow, so do you reap.)

यदि 'अन बावै लोहा दाहिणै' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा, दाहिने हाथ में लोहा अर्थात् हल और बायें हाथ में अन्न लेकर जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है ।

अलंकार—अर्थान्तरन्यास ।

कबीर संसा जौव मैं, कोई^७ न कहै समझाइ ।

विधि-विधि बाणी बोलता, सो कत गया विलाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—संसा=संशय । कत = कहाँ । विधि-विधि = विविध ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जीव में एक बड़ा भारी संशय है कि मरने के बाद क्या गति होती है ? इसको कोई समझाकर नहीं बतला पाता । जब तक शरीर में प्राण

१. यु०, वि०—अतर याहि, हनु०—हरि जिव यही विचारिये । २. ना० प्र०—सापी । ३. ना० प्र०—जे कोइ पकड़ै तीर । ४. हनु०, वि०, यु०—काल काल । ५. यु०, वि०—ना करिय, हनु०—न कहिय । ६. ना० प्र०—अनबावै लोहा दाहिणै, बोवै सुलुणता होइ, हनु०—अनबावै सो दाहिनी, केय सुलु तन होय । ७. ना० प्र०—कोई ।

है, तब तक वह नाना प्रकार की चाणी बोलता है। निघन होने पर वह बोलनेवाला कहाँ बिलीन हो गया ? इसे कोई नहीं बता पाता।

कबीर संसा दूरि करि, जाँसण मरण भरंस ।

पंचतत्त तत्तहि मिले, सुरति समाना मन ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—जामण = जन्म लेना। पंचतत्त = पंचभूत (पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीर), सुरति = प्रत्यगात्मा का प्रतीक।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जन्म-मरण के विषय में अपने भ्रम को दूर करो। आत्मा का न जन्म होता है, न मरण। जन्म-मरण शरीर का धर्म है। जिन पाँच तत्त्वों से यह शरीर बना है, वे तत्त्व अपने मूल पंच-महाभूतों में मिल जाते हैं और मन प्रत्यगात्मा में समा जाता है।

टिप्पणी—मृत्यु के समय शरीर के पाँच तत्त्व पंचमहाभूतों में समा जाते हैं। परन्तु जीव के मन और बुद्धि आत्मा के साथ शरीर छोड़ते हैं।

मानस में बालि की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा को समझाते हुए इसी प्रकार राम ने कहा था—

छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम सरीरा ।

प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥

—किष्किन्वा०-११-४१५

गिरही^१ तौ चिंता घनी, बैरागी तौ भीख^२ ।

दुहु^३ काट्याँ बिचि जीव है, द्यौ^४ हनै संतो सीख^५ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—काट्याँ=काती, कर्तरी, कैची। द्यौ = दोनों। हनै = नष्ट कर देती है।

व्याख्या—गृहस्थ हो या वैरागी, चिंता से कोई मुक्त नहीं है। गृहस्थ नाना प्रकार की घोर चिन्ताओं से ग्रस्त रहता है और वैरागी को भिक्षा की चिंता बनी रहती है। बेचारे जीव की स्थिति इन दोनों के बीच वैसी ही है, जैसी कैची के दो फलकों के बीच वस्त्र की होती है। संतो की शिक्षा इन दोनों चिन्ताओं को नष्ट कर देती है।

बैरागी विरक्त^६ भला, गिरही चित्त उदार ।

दुहुँ^७ चूका रोता पड़ै, ताको^८ वार न पार ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—विरक्त=विरक्त। रोता=रिक्त।

१. ना० प्र०—गिरही का च्यंता घणी। २. ना० प्र०—भीष। ३. यु०, बि०—दोनों के बिच जीव है; देहु न संतो सीख। ४. दुम—द्यौह नै। ५. ना० प्र०—सीष। ६. यु०—तो विरक्त। ७. तिवारी, हनु०, यु०—दोऊ चूकि खाली पड़ै। ८. ना० प्र०—ताकुँ।

व्याख्या—वैरागी यदि वास्तव में विरक्त है तो वह श्रेष्ठ है और गृहस्थ यदि उदार चित्त का है तो श्रेष्ठ है। यदि ये दोनों उन गुणों से च्युत हो गये तो अपने वैशिष्ट्य से रिक्त हो गये अर्थात् वैरागी न सच्चा वैरागी रहा और न गृहस्थ, सच्चा गृहस्थ। ऐसे च्युत जनों का कोई ठीर-ठिकाना नहीं।

जैसी उपज पेड़ सूँ, तैसी निवहें ओरि।

पैका-पैका जोड़ता, जुड़िसी लाख^१ करोरि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—ओरि = अन्त। निवहें = निर्वाह, संरक्षण। पैका-पैका = थोड़ी-थोड़ी रकम, पैसा-पैसा।

व्याख्या—पेड़ में जैसा फल लगता है, यदि तदनुरूप अन्त तक उसका संरक्षण हो तो वह सार्थक हो जाता है, ऐसे ही गुरु से जो उपदेश मिला है उसका अन्त तक निर्वाह हो जाय तो जीवन सार्थक और फलदायक हो जाता है। जैसे पैसा-पैसा जोड़ने से लाख-करोड़ एकत्र हो जाता है, वैसे ही उपदेश के अनुसार निरन्तर साधना से अन्त में संसिद्धि (पूर्णता) प्राप्त हो जाती है।

अलंकार—दृष्टान्त।

कवीर हरि के नाव सौं^२, प्रीति रहे इकतार।

तौ मुख तैं मोती छरैं^३, हीरा^४ अनंत अपार ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—इकतार = एकरस। मोती = (प्र० अ०) ज्ञानयुक्त वचन। हीरा = (प्र० अ०) आत्म-ज्योति, आत्म-दर्शन।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि यदि प्रभु के नाम के प्रति हृदय में अनवरत प्रेम बना रहे तो साधक एक ऐसी स्थिति को पहुँच जाएगा, जहाँ उसके मुख से ज्ञान के मोती छरने लगेंगे और उसे उस आत्मज्योति का दर्शन होगा जो अनन्त और अपार है।

यदि 'हीरे अन्त न पार' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा—जिनका अन्त और पार न हो।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसी बानी^५ बोलिए, मन का आपा खोइ।

अपना^६ तन सीतल करै, औरन^७ को सुख होइ ॥ ९ ॥

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि अपने मन का अपनत्व और अहंकार छोड़कर ऐसी मधुर वाणी बोलना चाहिए जिससे स्वयं को शीतलता प्राप्त हो और दूसरों को भी सुख मिले।

१ ना० प्र०—लाख करोड़ि। २ ना० प्र०—गूँ। ३ ना० प्र०—झड़। ४ ना० प्र०—हीरे अंत न पार। ५ ना० प्र०—वाणी। ६ हनु०, यु०, वि०—औरन। ७ हनु०, वि०, यु०—आपुहि।

सो०—कोई एक राखै सावधान, चेतनि पहरे जागि ।

वस्तु न दासन सँ खिसै, चोर न सकई लागि ॥ १० ॥

—५५९

शब्दार्थ—राखै = रक्षा करे । चेतनि = सचेत होकर । दासन = थैली । खिसै = खिसकना, गिरना ।

व्याख्या—यदि कोई सावधान रहकर सचेत रहते हुए पहरे में जागता हुआ अपने सामान की रखवाली करता है तो उसकी वस्तु न तो थैली से खिसक सकती है और न चोर उसकी चोरी कर सकते हैं । इसी प्रकार जो आत्मारूपी धन की रक्षा में सावधान रहता हुआ, साया-निद्रा में न फँसकर जाग्रत रहता है, उसका आत्मारूपी परमधान सुरक्षित रहता है और काम-क्रोधादि चोर उसके पोछे नहीं लग सकते ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

(३५) वेसास को अंग

जिनि नर^१ हरि जठराहँ, उदिक थै पिटं^२ प्रकट कीयो ।
 सिरजे श्रवण कर चरन, जीव जीभ मुख तास दीयो ॥
 उरध पाव अरध सीस, बीस पषां इस रखियो^३ ।
 अंन पान जहाँ जरै, तहाँ तैं अनल न चखियो^४ ॥
 इहि भाँति भयानक उद्र में उद्र न कबहूँ छँछरै ।
 कृसन कृपाल कवीर कहि, इस प्रतिपाल न क्यो करै ॥ १ ॥

शब्दार्थ—वेसासु=विश्वास । जठराहँ=पेट में । उदिक थै=रज-वीर्य के द्वारा ।
 पिड=शरीर । पषां=पक्ष, १५ दिन । रखियो = रक्षा किया । अनल=जठराग्नि । उद्र =
 उदर, पेट । छँछरै = छूँछा, खाली । प्रतिपाल = रक्षा ।

व्याख्या—जिस प्रभु ने गर्भ में रज और वीर्य से मनुष्य के शरीर का निर्माण किया,
 जिमने उसको कान, हाथ, पैर, जिह्वा, मुख आदि दिया, जिस प्रभु ने गर्भ में
 ऊपर पैर और नीचे सिर की दशा में दस मास तक सुरक्षित रखा । जिस जठराग्नि में
 भुक्त अन्न, जल आदि जीर्ण हो जाते हैं, वहाँ भी तू उस जठराग्नि से बचा रहा । इन
 प्रकार माँ के भयानक पेट में भी तेरा उदर कभी खाली नहीं रहा, तेरा पोषण मिलता
 रहा । जब उदर में इस दशा में उदार प्रभु तेरा पोषण करता रहा, कवीर कहते हैं तो
 वह कृपालु प्रभु अब तेरा प्रतिपालन क्यों न करेगा ? अर्थात् हे मनुष्य ! तू प्रभु की
 उदारता पर विश्वास रख । वह तेरी रक्षा करेगा ।

भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनावै लोग ।

भाँड़ा गढ़ि^५ जिन मुख दिया, सोई पुरवन^६ जोग ॥ २ ॥

शब्दार्थ—भाँड़ा = वरतन (ला० अ०) शरीर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू 'भूखा-भूखा' की रट क्यों लगाये हुए
 है ? लोगों को अपनी भूख की कहानी क्यों सुनाता है ? जिस दयालु प्रभु ने तेरे शरीर
 रूपी घड़े को गढ़कर मुख दिया है, वही उदर-पूति भी करेगा ।

रचनहार कौं^७ ओन्हि लै, खावे^८ कौं क्या रोइ ।

दिल मन्दिर मैं पैसि^९ करि, तानि^{१०} पछेवरा सोइ ॥ ३ ॥

१ गुप्त—नरहरि । २ गुप्त—पिट, ना० प्र०—पट । ३ ना० प्र०—रखियो । ४ ना० प्र०—चखियो ।
 ५ ना० प्र०—गढ़ि जिनि, यु०—गढ़िया । ६ ना० प्र०—पूरण, यु०, वि०—पूरन । ७ ना० प्र०—कूँ
 यु०, वि०—को । ८ ना० प्र०—खावे कूँ कहा रोइ, यु०—खावे को क्या, वि०—खाने को क्या ।
 ९ तिवारी, यु०, वि०—पैठि कै । १० ना० प्र०—ताणि पछेवडा, यु०—तानि पछौरा, वि०—तान
 पिछोरी ।

शब्दार्थ—पछेवरा = चादर ।

व्याख्या—हे जीव ! तू अपने स्रष्टा को पहचान । खाने के लिए क्यों रोता है ? अपने हृदय रूपी मन्दिर में प्रविष्ट होकर अर्थात् अन्तर्मुखी होकर तू प्रत्यगात्मा को पहचान और विद्वान् रूपी चादर ओढ़कर सुख की नीद से अर्थात् निश्चिन्त हो जा ।

रांस नांस करि बोंहड़ा^१, बोही^२ बीज अघाइ ।

खंड^३ ब्रह्माण्ड सूखा परै, तऊ न निष्फल जाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—बोंहड़ा = बीज । बोही=बोओ । अघाइ=जी-भरकर ।

व्याख्या—रामनाम का बीज लो और उस बीज को जी-भरकर अपने जीवन-क्षेत्र में बोओ । चाहे चारों ओर सूखा पड़ जाय, कहीं भी वर्षा न हो अर्थात् चाहे जैसी विपन्न परिस्थिति क्यों न हो, यह बीज उगेगा ही । वह कभी निष्फल नहीं जा सकता । राम-नाम से संसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी ।

अलंकार—विशेषोक्ति, रूपक ।

चिन्तामनि^४ चित्त सै वसै, सोई चित्त सै आनि^५ ।

विन^६ चिता चिन्ता करै, इहै^७ प्रभु की वानि^८ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—चिन्तामनि=वह मणि जो चिन्तन करते ही वाञ्छित फल प्रदान करती है । चिता = (१) ध्यान, (२) ख्याल ।

व्याख्या—तेरे भीतर सभी वाञ्छित पदार्थों को देनेवाला समर्थ ईश्वररूपी चिता-मणि विद्यमान है । तू उसी में चित्त को लगा । प्रभु का यही स्वभाव है कि वह सब का ख्याल रखते हैं, कोई उनका चिन्तन करे या न करे ।

अलंकार—विभावना, यमक ।

कवीर^९ का तूँ चितवै, का^{१०} तेरे^{११} चिते होइ ।

अनचिन्ता^{१२} हरि जी करै, जो^{१३} तोहि चिति^{१४} न होइ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—चितवै=चिता करता है । अनचिन्ता=जो नहीं सोचा गया है । जो तोहि=जिससे तुझे ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू क्या चिता करता है । तेरे चिता करने

१. गुप्त-बोड़ना, यु०—बहु डरो । २. ना० प्र०—बोही । ३. ना० प्र०—अति कालि २ का पट्टे, ती निरफरु कदे न बाग । ४. ना० प्र०—च्यंतार्थणि मन । ५. ना० प्र०—आणि । ६. ना० प्र०—विन च्यंता व्यता करे, यु०—विना प्रेम चिता करे, वि०—विना प्रभु चिता करे । ७. यु०, वि०—यह मूरत की चानि । ८. ना० प्र०—आणि । ९. यु०—कविग क्या मे चितवै, वि०—कवीर चिता क्या वलै । १०. यु०, मन-चिता क्या होइ, वि०—चिता सो क्या होइ । ११. ना० प्र०—मेरा च्यन्ता । १२. ना० प्र०—अनच्यन्ता, निचारी, वि०—आपन बिना हरि करे, वि०—मेरी चिता । १३. यु०, वि०—चिता मोहि न कोय । १४. ना० प्र०—च्यन ।

मीठा^१ खाँड़ मधूकरी, भाँति भाँति कौ^२ नाज ।

दावा किसही^३ का नहीं, बिना^४ विलायत राज ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—मधूकरी=भिक्षात्र । राज=राजा । विलायत (अ०) देश, राज्य ।

व्याख्या—भिक्षा से प्राप्त भोजन में भाँति-भाँति का अन्न रहता है । वह खाँड़ के समान मीठा होता है । उसमें किसी एक व्यक्ति का दावा नहीं रहता । मधूकरी से सन्तुष्ट ऐसा साधु बिना राज्य के ही राजा है ।

अलंकार—विभावना ।

माँनि महात्मस प्रेम रस, गरवातन^५ गुण नेह ।

ए सबही अहला^६ गया, जवहिं^७ कहा कछु देह ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—माँनि = सम्मान । महात्मस = माहात्म्य । गरवातन = गुरुत्व, गौरव । अहला=अहरा, जलते हुए कंडो की आग । अहला गया (मुहा०) = भाड़ में गया, भस्म हो गया ।

व्याख्या—किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना करते ही सम्मान, माहात्म्य, प्रेम-भाव, गौरव, गुण और स्नेह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं ।

माँगन^८ सरन समान है, विरला वंचै कोइ ।

कहै^९ कबीरा राम सौ, मति रे^{१०} मँगावै मोहि ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—वंचै = वचना ।

व्याख्या—यद्यपि माँगने से कोई वच नहीं पाता, प्रत्येक को कुछ-न-कुछ आवश्यकता पड़ती रहती है और उसे माँगना पड़ता है तथापि माँगना मृत्यु के समान दुःखदायी है । कबीर राम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ! मैं ऐसी स्थिति में कभी न आऊँ कि मुझे कभी किसी से कुछ माँगना पड़े ।

अलंकार—उपमा ।

पांडर^{११} पिंजर मन भँवर, अरथ अनूपस वास ।

राम^{१२} नाम सौँचा^{१३} अँमी, फल लागा विस्वास^{१४} ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—पांडर = कुंद का पुष्प । पिंजर = शरीर । अरथ = मनोरथ । अँमी = अमृत ।

१ तिहारी-कवार भली, यु०, वि०—रुव ते भली । २ यु०, वि०, गुप्त—का । ३ यु०—किसह, वि०—किसी का । ४ ना० प्र०—बिन विलाइति वड राज । ५ ना० प्र०—गरवा तण । ६ ना० प्र०—अहला गया । ७ ना० प्र०—जवही कछा । ८ ना० प्र०—माँगण मरण । ९ ना० प्र०—कहै कबीर रघुनाथ मू० । १० ना० प्र०—मतिर । ११ ना० प्र०—पाडल पजर, यु०—पंडल पिंजर । १२ यु०, वि०—एक नाम सौँचा । १३ ना० प्र०—सौँचा । १४ ना० प्र०—वेसास ।

व्याख्या—भक्ति में विश्वास ही फलदायक होता है। भक्ति की साधना के लिए शरीर, मन, मनोरथ, रामनाम का जप और विश्वास—ये आवश्यक अंग हैं। इस तथ्य को कवीर ने सांगरूपक के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

शरीर कुंद की झाड़ है, उसके पुष्प में मनोरथ की अनुपम सुगंध है। उस पर मनरूपी भ्रमर भँडराता रहता है। उस झाड़ को सावक रामनाम जपरूपी अमर प्राणदायिनी शक्ति से सींचता रहता है। तब उसमें विश्वास के फल लगते हैं। यही भक्ति की सार्थकता है।

अलंकार—सांगरूपक।

मेरि^१ मिटो मुकता भया, पाया ब्रह्म^२ बिसास।

अब मेरे दूजा कोइ^३ नहीं, एक तुम्हारी आस ॥ १७ ॥

व्याख्या—मैं और मेरापन का भाव समाप्त हो गया। अब मैं इस सीमा से मुक्त हो गया और मेरी ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा हो गयी। हे प्रभु ! अब मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा है।

जाके^४ हिरदै हरि वसै, सो नर^५ कल्पै काँइ^६।

एकै^७ लहरि समुंद की, दुख दालिद^८ सब जाइ ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—काँइ=वयो। कल्पै=कल्पना, तड़पना, विलखना।

व्याख्या—जिसके हृदय में प्रभु का वास है, वह और किसके लिए कल्पता है ? भगवान के अनुग्रहरूपी समुद्र की एक लहर मात्र से उसके सभी दुःख और दारिद्र्य समाप्त हो जाते हैं।

पद गावै^९ लौलीन ह्वै, कटी^{१०} न संसै पास।

सबै पछोड़े^{११} थोथरे, एक दिना विस्वास^{१२} ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—लौलीन=ज्योति में लीन होकर, प्रभु में लीन होकर। पास=पाश, बंधन। पछोड़े=पछोरना, सूप में रखकर फटककर साफ करना। थोथरे=थोथा, निस्सार।

व्याख्या—यदि संशय का बंधन नहीं कटा तो सर्वथा तल्लीन होकर पद गाने से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। विश्वास के बिना सारी साधना वैसे ही निस्सार है जैसे विना अन्नकण के थोथे तुप को पछोरना।

अलंकार—उपमा, विनोक्ति।

१ ना० प्र०—मेर। २. तिवारी—अणम निवास। ३ ना० प्र०—को। ४. ना० प्र०—जाकी दिल में। ५ तिवारी, यु०—जन। ६. यु०—काहि। ७. ना० प्र०—एक। ८. ना० प्र०—दलिद, यु०—दरिद्र वहि जाहि। ९ ना० प्र०—गाएँ ललीन। १०. यु०—कटे। ११. ना० प्र०—पिछोड़े, यु०—पिछोरे थोथरा। १२. ना० प्र०—बेसास।

गावन^१ ही मैं रोवना^२, रोवन^३ ही मैं राग ।

इक^४ वैरागी ग्रिह करै^५, एक^६ ग्रिही वैराग ॥ २० ॥

व्याख्या—एक दिखावे में गाता है, किन्तु भीतर से रोता है अर्थात् दुःखी है । दूसरा ऊपर से तो रोता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु भीतर से गाता है अर्थात् सुखी है । ठीक इसी प्रकार एक ऊपर से तो वैरागी है, किन्तु भीतर से आसक्त रहने के कारण गृहस्थी से बँधा है और दूसरा ऊपर से घर-गृहस्थी तो बनाये हुए हैं, किन्तु भीतर से वह अनासक्त है । उसमें विषयों के प्रति वास्तविक वैराग्य है । अतः वह प्रसन्नचित्त है ।

कवीर के कहने का भाव यह है कि वैराग्य का सम्बन्ध हृदय से है, घर-गार्हस्थ्य से नहीं ।

अलंकार—विभावना, निदर्शना ।

गाया तिन^७ पाया नहीं, अनगायाँ^८ तै दूरि ।

जिनि गाया बिस्वास सौं^९, तिन^{१०} राम रहा^{११} भरपूरि ॥ २१ ॥

—५८०

व्याख्या—जिन्होंने विना विश्वास के भगवान का गुणगान किया, भक्ति का ढिंढोरा पीटा, उन्होंने भगवान को कभी नहीं प्राप्त किया और जो किसी प्रकार भी भगवान का नाम लेते ही नहीं, उनसे तो वह दूर ही है । जो विश्वासपूर्वक राम-नाम का गान करते हैं, उनके रोम-रोम में प्रभु व्याप्त रहते हैं ।

१ ना० प्र०—गावण । २ ना० प्र०—रोज है । ३ ना० प्र०—रोवण । ४ यु०, वि०—इक वन ही में घर करे । ५ ना० प्र०—मैं । ६ ना० प्र०—इक गृही मैं वैराग, यु०, वि०—इक घर ही वैराग । ७ ना० प्र०—तिनि, यु०, वि०—जिन । ८ ना० प्र०—अनगायाँ हैं, यु०, वि०—अनगाए ते । ९ अन्य—गहि । १० तिवारी, यु०—तिनसो राम हजूरि, वि०—ताके सदा हजूर । ११ ना० प्र०—रहा ।

(३६) पीव पिछाँणन को अंग

संपुट^१ माँहि समाइया, सो साहिव नहि^२ होइ ।
सकल माँड मैं रमि रहा^३, साहिव^४ कहिए सोइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—पीव=प्रिय, प्रभु । पिछाँणन=पहचान । संपुट=ढक्कनदार डिविया, पिटारी ।
माँड=ब्रह्माण्ड ।

व्याख्या—जिस बालिग्राम को लोग डिविया में बन्द रखते हैं और उनका पूजन करते हैं, वह प्रभु नहीं है । वह संकुचित सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता । जो सकल ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त है, वही प्रभु का वास्तविक स्वरूप है ।

रहै निराला माँड तैं^५, सकल माँड तिहि^६ माँहि ।
कवीर^७ सेवै तास कौं^८, दूजा कोई^९ नाँहि ॥ २ ॥

व्याख्या—प्रभु ब्रह्माण्ड से परे भी है और सकल ब्रह्माण्ड उसी में है । वह विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वव्यापी भी है । कवीर उसी प्रभु की भक्ति करते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं ।

टिप्पणी—विश्व और ईश्वर के सम्बन्ध में तीन दृष्टियाँ हैं—

(१) ईश्वर विश्व से बिल्कुल अलग है । उसने विश्व की सृष्टि कर दी है, किन्तु वह उसमें व्याप्त नहीं है । सृष्टि के उपरान्त वह संसार से कोई प्रयोजन नहीं रखता । इसे केवलीश्वरवाद (Deism) कहते हैं ।

(२) विश्व की सृष्टि करके ईश्वर उसी में समा गया है । जो विश्व है, वह ईश्वर है; जो ईश्वर है, वह विश्व है । इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है । इसे विश्वेश्वरैक्यवाद (Pantheism—All is God) कहते हैं ।

(३) ईश्वर विश्वमय (Immanent) भी है और विश्वोत्तीर्ण (Transcendent) भी है । विश्वमय के दो भाव हैं—(क) विश्व में 'वह' व्याप्त है, (ख) विश्व 'उसके' भीतर है अर्थात् वह अन्तर्बर्ती भी है और अतिवर्ती भी है ।

विश्वेश्वरैक्यवाद (Pantheism) में एक दोष है । उससे यह ध्वनित होता है कि ईश्वर का विश्व में निःशेषीकरण हो गया है । वह विश्व से परे कुछ भी नहीं है । वह विश्व बनाकर उसी में समाविष्ट हो गया । कवीर इस दोष से मुक्त थे । उनका

१. ना० प्र०—संपुटि । २. ना० प्र०—नहीं । ३. ना० प्र०—रहा । ४. यु०—मेरा साहब सोय ।
५. ना० प्र०—तैं । ६. ना० प्र०—ता । ७. यु०—सेव कवीरा तास कूँ । ८. ना० प्र०—कूँ ।
९. तिवारी, यु०—सेवै ।

कहना है कि सारा विश्व प्रभु मे है—‘सकल माँट तिहि माँहि’ । इसे दर्शनशास्त्र में ईश्वरस्थ-विश्ववाद (Panen-theism—All is in God) कहते हैं । कबीर यह भी मानते हैं कि उसका विश्व में निःशेषीकरण नहीं हो गया है । वह इसके अतिरिक्त भी है—‘रहे निराला माँड तै ।’ ठीक यही मन्तव्य उपनिषदों का भी है—

‘पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि ।’

(छान्दो० ३।१२।३६)

अर्थात् यह सारा विश्व उसका चौथाई भाग है । उसका तीन चौथाई अमर भाग दिव्यलोक मे है अर्थात् विश्व उसका अल्पांश है, बहुलांश उससे परे है ।

श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी कहा गया है कि वह (ईश्वर) विश्व को चारो ओर से आवृत करके, इसके अतिरिक्त भी दस अंगुल विद्यमान है अर्थात् वह विश्व से परे भी है :—

स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्वाङ्गुलम् ।

(श्वेता० ३।१४)

भोलै^१ भूलो खसम कै, बहुत किया दिभिचार ।

सतगुर गुर^२ वतलाइया, पूरवला^३ भरतार ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—भोलै = भोलेपन में, अज्ञान में । खसम (फा०) = पति । गुर=भेद, युक्ति । पूरवला = पूर्व का, अनादि, नित्य ।

व्याख्या—अविद्या के कारण अपने अज्ञान में मैं अपने वास्तविक पति को भूल गया था । इसलिए अन्य देवताओं की उपासना करता रहा । अपने पति (प्रभु) से व्यवहार छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना व्यभिचार ही है । सद्गुरु ने युक्ति वतला दी । इस प्रकार मुझे अनादि, नित्य, पूर्व पति प्राप्त हो गए ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

जाकै मुँह साथी नहीं, नाहीं^४ रूप कुरूप ।

पुहुप बास तैं^५ पातरा, ऐसा तत्त^६ अनूप ॥ ४ ॥

—५८४

व्याख्या—इस साखी मे कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है । जिसके न मुख है, न सिर, जो न रूपवान है न कुरूप, जो पुष्पबास से भी अधिक सूक्ष्म है, मेरा प्रभु ऐसा ही अनुपम तत्त्व है ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

(३७) बिकर्ताई को अंग

मेरे मन मैं परि^१ गई, ऐसी एक दरार ।

फाटा फटिक^२ पषांन ज्यौ, मिला^३ न दूजी बार ॥ १ ॥

शब्दार्थ—बिकर्ताई=विरक्ति । फटिक=स्फटिक, बिल्लौर । पषान=पाषाण, पत्थर ।
दरार = रन्ध्र ।

व्याख्या—जैसे फटे हुए बिल्लौर पत्थर में दरार पड़ जाने से वह पुनः नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार मेरे मन में संसार से ऐसी विरक्ति पैदा हो गई कि अब उसके प्रति अनुराग नहीं जग सकता ।

टिप्पणी—आध्यात्मिक जागृति में इष्ट का बदलना प्रथम अवस्था है । इस साखी में इष्ट (Value) परिवर्तन का सुन्दर वर्णन है ।

अलंकार—उपमा ।

मन फाटा^४ वाइक बुरै, मिटी^५ सगाई साक ।

जैसे^६ दूध तिवास का, उलटि^७ हुआ जो आक ॥ २ ॥

शब्दार्थ—वाइक = (१) एक बार, (२) वाक्य, वचन । सगाई = सम्बन्ध, प्रेम ।
साक=साख, विश्वास । तिवास=तीन दिन का वासी । आक = मदार ।

व्याख्या—(१) इस साखी में 'वाइक' शब्द सबसे टेढ़ा है । यदि 'वाइक' > वारिक = एक बार के अर्थ में लिया जाय, तो साखी का भाव इस प्रकार होगा—

जैसे तीन दिन का वासी दूध फटकर मदार के दूध की तरह विपैला हो जाता है, वैसे ही मेरा मन एक बार ही एकदम संसार से बुरी तरह से फट गया और उसके प्रति अनुराग और विश्वास जाता रहा ।

(२) यदि 'वाइक' वाक्य का तद्भव (वर्ण-विपर्यय) माना जाय तो अर्थ इस प्रकार होगा—

कहा जाता है कि कबीर के दो विवाह हुए थे । उनकी पहली पत्नी कुरूपा और मूर्खा थी । वह कबीर की भक्ति-भावना का सदैव विरोध करती रहती थी (दे० संत कबीर, पद संख्या ६) । उसी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कबीर कहते हैं कि जैसे तीन दिन का वासी दूध फटकर मदार के दूध की तरह विपैला हो जाता है, वैसे ही पत्नी के कटु वाक्य से मेरा मन संसार से विरक्त हो गया और उसके प्रति अनुराग और विश्वास जाता रहा ।

१. ना० प्र०—पड़ि । २. ना० प्र०—घटक पषांण ज्यौ । ३. ना० प्र०—मिल्या, यु०—मिले ।
४. यु०—फाटे । ५. यु०—मिटै । ६. ना० प्र०—जो परि । ७. ना० प्र०—कटि हुआक ।

कवीर ने अन्यत्र भी कहा है—

कवीर त्यागा ग्यान करि, कनक कामिनी दोइ ।

—३७१४

अलंकार—उपमा ।

चंदन भागां गुन^१ करै, जैसे चोली पंत^२ ।

दोइ जो^३ भागा^४ ना मिलै, मुकताहल^५ अरु मंन ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—भागां = टूटने पर, अलग होने पर । चोली = पान की डिविया । पंत = पान । मुकताहल = मोती, मुक्ताफल । मंन = मन ।

व्याख्या—संसार में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अलग होने पर गुणकारी होते हैं, जैसे चंदन का टुकड़ा सुगंध देता है तथा जैसे डिविया का पान फेरने से सड़ता नहीं अर्थात् गुणकारी रहता है । किन्तु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भग्न होने पर, फिर कभी नहीं मिलते । वे गुणकारी नहीं रहते, जैसे मोती और मन ।

पासि विनंठा कापड़ा^६, कदे सुरंग^७ न होइ ।

कवीर त्यागा^८ ग्यान करि, कनक कामिनी^९ दोइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पासि = (सं० पाशु) धूल-मिट्टी । विनंठा = विनष्ट हुआ । कदे = कभी ।

व्याख्या—धूल से विनष्ट हुए अर्थात् मैले कपड़े में कभी अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता । कवीर कहते हैं कि ऐसे ही जब मन मैला हो जाता है, तब उसमें ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं हो सकता । दो ऐसे विषय हैं—कनक और कामिनी, धन की तृष्णा और स्त्री की कामना जिनसे मन मलिन होता है । अतः कवीर ने ज्ञानपूर्वक उनके दोषों को समझ कर दोनों का परित्याग कर दिया ।

चित्त चेतनि मैं गरक ह्वै^{१०}, चेति^{११} न देखै मंत ।

कत^{१२} कत की सल^{१३} पाड़िए, गलवल सहर अनंत^{१४} ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—चेतनि = चैतन्य । गरक ह्वै = डूबकर, लीन होकर । चेति = सावधान होकर । मंत = मंत्र, परामर्श, उपदेश । कतकत = किस-किसका । सल = सिकुड़न । पाड़िए = फेंकना । गलवल = गड़वड़ । सहर = नगर ।

व्याख्या—चित्त को चैतन्य में लीन कर अर्थात् आत्मलीन होकर गुरु के उपदेश को विचार कर क्यों नहीं देखता ? सारे नगर में गड़वड़ी हैं अर्थात् चारों ओर दोषपूर्ण वातावरण है । तुम किस-किसका दोष दूर करते फिरोगे ? एक गुरु का उपदेश ग्रहण करके चित्त को प्रभु में लीन करो ।

१ ना० प्र०—गुण । २ यु०—पान । ३ ना० प्र०—जन । ४ गुप्त—भागे । ५ यु०—एक मोती एक मान, गुप्त—मोताहल । ६ ना० प्र०—कपड़ा । ७ ना० प्र०—सुराग । ८ ना० प्र०—त्यागा । ९ ना० प्र०—कामिनी । १० यु०—रह्यो । ११ यु०—जागि न देख्यो मित्त । १२ यु०—कहाँ-कहाँ सल पारिहो । १३ ना० प्र०—सालि । १४ यु०—अनन्त ।

जाता है सो जान^१ दे, तेरी दसा न जाइ ।

खेवटिया की नाव ज्यों^२, घने^३ मिलैगे आइ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—खेवटिया = मल्लाह, नाविक ।

व्याख्या—तू अपनी हानि की चिन्ता न कर । जो जाता है उसे जाने दे । इससे तेरी दशा जानेवाली नहीं है अर्थात् तेरा कुछ बिगड़नेवाला नहीं है । जैसे केवट की नाव पर लोग चढ़ते-उतरते रहते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में वस्तुओं का आना-जाना लगा ही रहेगा । तू सांसारिक हानि की चिन्ता न कर । यदि हानि होगी तो लाभ भी होगा । जैसे केवट की नौका से यदि कुछ लोग उतरते हैं तो घने अर्थात् बहुत से लोग चढ़ते भी हैं । अतएव हानि-लाभ की चिन्ता किये बिना तू साधना में चित्त को लगा ।

अलंकार—उपमा ।

नीर पियावत^४ क्या फिरै, घर^५ घर सायर बारि ।

त्रिखावंत^६ जो होइगा, (सो) पीवेगा झख^७ मारि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—सायर = सागर । त्रिखावंत = प्यासा ।

व्याख्या—इस साखी में कबीर तथाकथित व्यवसायी गुस्वा लोगों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञानामृत का जल सबको पिलाने की व्यर्थ चेष्टा क्यों करते हो ? प्रत्येक घट में उस ज्ञानामृत-सागर का जल विद्यमान है, जिसे प्यास होगी वह स्वयं विवश होकर उसे पी लेगा ।

यहाँ 'घर' शरीर का, 'सायर बारि' हृदय में विद्यमान आत्मस्वरूप का, 'भिखावंत' उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसमें प्रभु-मिलन की आकांक्षा जागृत हो गयी है । इस साखी में यह संकेत किया गया है कि आध्यात्मिक तत्त्व सभी के भीतर विद्यमान है, किन्तु उसके भीतर साधारण जन की प्रवृत्ति नहीं होती ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

सतगंठी^८ कोपीन^९ दै^१, साधु न मानै संक ।

रांस अमलि माता रहै, गिनै^{१०} इन्द्र कौ रंक ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सतगंठी=(१) सात गाँठवाली, जीर्ण-शीर्ण । (२) सत्य की गाँठ लगी हुई । कोपीन=लँगोटी । अमलि = नशे मे । माता=मस्त, उन्मत्त । रंक=दरिद्र ।

व्याख्या—संत सात गाँठवाली अर्थात् फटी लँगोटी बाँधे हुए भी किसी बात की चिन्ता नहीं करता । वह अपनी निर्धनता में ही सन्तुष्ट रहता है । 'सतगंठी' में 'सत्य की

१. ना० प्र०—जोण । २. ना० प्र०—लूँ । ३. ना० प्र०—घणै । ४. ना० प्र०—पिलावत ।

५. ना० प्र०—सायर घर-घर बारि । ६. ना० प्र०—जो त्रिखावंत । ७. ना० प्र०—झपमारि । ८. गुप्त-कबीर गाँठी कोपीन है । ९. ना० प्र०—है । १०. ना० प्र०—गिनै ।

गाँठ' की भी व्यञ्जना है। जिसने सत्य को अपना लिया है, उसे किम बात की चिन्ता ? वह राम-भक्ति के नशे में चूर रहता है और इन्द्र को भी अपने आगे दरिद्र गिनता है !

अलंकार—व्यतिरेक ।

दावै दाक्षन^१ होतु है, निरदावै निहसंक^२ ।

जे नर^३ निरदावै रहै, ते गिने^४ इन्द्र को रंक ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—दावै=अधिकार, स्वत्व, कामना । निरदावै=निष्काम ।

व्याख्या—लाभ की आकांक्षा अर्थात् कामना से ताप ही होता है । निष्काम व्यक्ति निश्चित रहता है । ऐसे निष्काम व्यक्ति इन्द्र को भी दरिद्र समझते हैं ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

कवीर^५ सब जग हेरिया^६, मंदल^७ कंधि चढ़ाइ ।

हरि विन अपना^८ कोइ नहीं, देखे^९ ठोकि वजाइ ॥ १० ॥

—५९४

शब्दार्थ—हेरिया=खोजा । मंदल=मर्दल, मृदंग-जाति का एक वाद्य ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने कन्वे पर मर्दल लादकर अर्थात् चारों ओर ढोल पीटकर सारे संसार में खोजा, परन्तु हरि के सिवाय ऐसा कोई न मिला जिसे वास्तव में अपना कहा जा सके । इस तथ्य को मैंने भली-भाँति ठोक्-वजाकर अर्थात् परीक्षण करके देख लिया है ।

ना० प्र० की प्रति में 'हेरिया' के स्थान पर 'हंढिया' पाठ है, जिसका अर्थ है—छानबीन करना ।

१ ना० प्र०—दाक्षन होत । २. तिवारी—रहै निसक । ३. तिवारी—जन । ४. ना० प्र०—गणै । ५. यु०—कविरा । ६. ना० प्र०—हंढिया । ७. ना० प्र०—मदिल, यु०—मेल्लेउ कंध । ८. ना० प्र०—अपनों को । ९. यु०—सब देखा ।

(३८) सम्रथाई कौ अंग

नाँ कछु किया न करि^१ सका, नाँ करने^२ जोग सरीर ।

जो^३ कछु किया सो^४ हरि किया, (तार्थै) भया कवीरकवीर^५ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सम्रथाई = सामर्थ्य । कवीर (फा०) श्रेष्ठ ।

व्याख्या—मैंने अपने से कुछ नहीं किया । मेरे मे कुछ कर सकने की सामर्थ्य भी नहीं है । यह पार्थिव शरीर किसी कार्य के योग्य नहीं है । मेरे जीवन में जो कुछ बन पड़ा है, वह सब प्रभु ने किया है । उन्हीं के अनुग्रह से कवीर (साधारण व्यक्ति) कवीर (श्रेष्ठ) हो गया ।

अलंकार—यमक ।

कवीर किया^६ कछु होन नहि, अनकीया सब^७ होइ ।

जौ^८ कीएं ही होत है, तौ करता औरै कोइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अनकीया=विना किये हुए ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के अनुग्रह के विना, केवल अपनी साधना से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता । यदि भगवदनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो विना साधना किये ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है । यदि साधना, तपस्या आदि से कुछ होता भी है तो उसका वास्तविक कर्त्ता कोई और ही अर्थात् प्रभु है ।

इस साखी में इस बात का संकेत है कि जीव केवल अपनी साधना से पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता । जब अन्तरात्मा यह जान लेता है कि जीव में संस्कारों द्वारा यह योग्यता आ गई है कि वह अब पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, तब वह उस जीव में पर्याप्त उत्कण्ठा, गुरु की प्राप्ति आदि साधन जुटा देता है । इससे साधक प्रगति करने लगता है । यही ईश्वर का अनुग्रह है ।

अलंकार—भेदकातिशयोक्ति, विरोधाभास ।

जिसहि^९ न कोइ तिसहि तूँ, जिस तूँ तिस सब कोइ^{१०} ।

दरगह^{११} तेरी साँइयाँ, नाँमहरू^{१२} न होइ ॥ ३ ॥

१ ना० प्र०—करि सक्या, गुप्त—करहिगे । २. ना० प्र०—करणे । ३. ना० प्र०—जे । ४. ना० प्र०—सु, वि०—साहिव । ५. यु०, वि०—दूसरा कवीर नहीं है । ६. ना० प्र०—किया । ७. यु०, वि०—ही । ८. ना० प्र०—जे किया कुछ होत है, यु०, वि०—कीया जो कछु होय तो । ९. यु०, वि०—जिस नहि । १०. यु०, वि०—होय । ११. ना० प्र०—दरिगह । १२. ना० प्र०—नाँम हरु मन, तिवारी—मेदि न सकै कोय, यु०—मेदि सकै नहि कोइ ।

गाँठ' की भी व्यञ्जना है। जिसने सत्य को अपना लिया है, उसे किस बात की चिन्ता ? वह राम-भक्ति के नशे में चूर रहता है और इन्द्र को भी अपने आगे दरिद्र गिनता है।

अलंकार—व्यतिरेक।

दावै दाक्षन^१ होतु है, निरदावै निहसंक^२।

जे नर^३ निरदावै रहै, ते गिनै^४ इन्द्र को रंक ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—दावै=अधिकार, स्वत्व, कामना। निरदावै=निष्काम।

व्याख्या—लाभ की आकांक्षा अर्थात् कामना से ताप ही होता है। निष्काम व्यक्ति निश्चित रहता है। ऐसे निष्काम व्यक्ति इन्द्र को भी दरिद्र समझते हैं।

अलंकार—व्यतिरेक।

कबीर^५ सब जग हेरिया^६, मंदल^७ कंधि चढ़ाइ।

हरि बिन अपना^८ कोई नहीं, देखे^९ ठोकि बजाइ ॥ १० ॥

—५९४

शब्दार्थ—हेरिया=खोजा। मंदल=मर्दल, मृदंग-जाति का एक वाद्य।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने कव्ये पर मर्दल लादकर अर्थात् चारों ओर ढोल पीटकर सारे संसार में खोजा, परन्तु हरि के सिवाय ऐसा कोई न मिला जिसे वास्तव में अपना कहा जा सके। इस तथ्य को मैंने भली-भाँति ठोक-बजाकर अर्थात् परीक्षण करके देख लिया है।

ना० प्र० की प्रति में 'हेरिया' के स्थान पर 'हँडिया' पाठ है, जिसका अर्थ है—छानबीन करना।

१. ना० प्र०—दाक्षिण होत। २. तिवारी—रहै निसंक। ३. तिवारी—जन। ४. ना० प्र०—गणै। ५. यु०—कविरा। ६. ना० प्र०—हँडिया। ७. ना० प्र०—मदिल, यु०—मेलेउ कंध। ८. ना० प्र०—अपनाँ को। ९. यु०—सब देखा।

यदि ना० प्र० का पाठ 'अपना वाना वाहिया कहि कहि थाके माई' लिया जाय तो अर्थ इस प्रकार होगा—

लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस पर अपने भावों को आरोपित करते रहते हैं और उसके विषय में कह-कहकर थक जाते हैं, किन्तु उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं।

अलंकार—'अवरन' शब्द में श्लेष, विशेषोक्ति।

झल वाँवै झल दाँहिनै^१, झलहि^२ माँहि व्योहार।

आगँ पीछै झलमई^३, राखै सिरजनहार ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—झल=ज्वाला। वाँवै = वाँए। झलमई = अग्निमय।

व्याख्या—संसार में जीव के दाहिने-वाएँ, आगे-पीछे चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला है और उसका सारा व्यवहार अर्थात् उसके सारे कार्य इसी ज्वाला के भीतर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसमें स्वयं बचने की सामर्थ्य नहीं है।

यहाँ ज्वाला का तात्पर्य है—त्रिताप। ताप तीन होते हैं। आधिभौतिक-आध्यात्मिक और आधिदैविक। मनुष्य इसी त्रिताप से घिरा हुआ है।

साँई मेरा वानियाँ^४, सहजि^५ करै व्योहार।

बिन डाँडी बिन पालरै^६, तौलै सब संसार ॥ ८ ॥

व्याख्या—मेरा प्रभु अद्भुत व्यापारी है। वह सहज रूप में व्यापार करता है। वह बिना डंडी और पालड़े के सारे संसार को तराजू पर तौल लेता है।

भाव यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वह फल देता है। उसके न्याय का तराजू ऐसा है जिसमें डाँडी और पलड़े की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का भाग उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है।

तुलनीय—लाल जी साहव मेरा वानिया, सहज किया बोहार।

बिन डंडी बिन पालड़ै, तोले इह संसार ॥

—लालदास।

अलंकार—विभावना।

कबोर^७ वार्या नाँव पर, कीया राई लौन^८।

जिसहि^९ चलावै पंथ तूँ, तिसहि^{१०} भुलावै कौन^{११} ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—नाँव = नाम। कीया राई लौन (मु०) = ग्योछावर किया। भुलावै=भ्रमित करना।

१. यु०-दाहने। २. यु०-झल ही में व्यवहार। ३. यु०-झल जलै। ४. ना० प्र०-वानियाँ।

५. यु०-सहज करै व्यवहार। ६. ना० प्र०-पालड़ै। ७. यु०, त्रि०-वारी हरि के नाम पर। ८. ना० प्र०-लूण। ९. यु०-जिसे। १०. यु०, त्रि०-तिसे। ११. ना० प्र०-कौण।

शब्दार्थ—दरगह=दरवार में । नांमहरूम=महरूम=वञ्चित, 'ना' का निरर्थक प्रयोग हुआ है, जैसे 'वेफजूल' में 'वे' का । -

व्याख्या—जिसका कोई भी आश्रय नहीं है, उसका भी आश्रय तू ही है । जिसे तेरा आश्रय प्राप्त है, उसको सभी के आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाते हैं । हे प्रभु ! तेरे दरवार में कोई वञ्चित नहीं रहता अर्थात् तेरी कृपा सब को प्राप्त होती है ।

एक^१ खड़े ही ना लहैं, और^२ खड़े^३ विललाइ ।

साईं^४ मेर, सुलषनां, सूतां देइ जगाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विललाइ=विलखना । सुलषनां=सुलक्षण, चतुर, भला ।

व्याख्या—कुछ दरवार ऐसे होते हैं जहाँ कुछ लोग खड़े रहते हुए भी कुछ नहीं पाते, उल्टे वे खड़े-खड़े विलखते रहते हैं । परन्तु मेरा प्रभु ऐसा भला है कि वह सोये हुए को भी जगाकर देता है ।

तिवारी की प्रति में 'साईं मेरा सुलषना' के स्थान पर 'समरथ मेरा साँझ्या' पाठ है । इसका अर्थ होगा—मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

सात समुंद की मसि करौ, लेखनि सब बनराइ ।

घरनी सब कागद करौ, (तऊ) हरि गुन^५ लिखा न जाइ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—मसि = स्याही ।

व्याख्या—यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही बना डालूँ, समस्त बनराजि की लेखनी बनाऊँ और सारी पृथ्वी को कागज के रूप में ग्रहण करूँ तो भी प्रभु के गुणों का वर्णन सम्भव नहीं ।

अलंकार—अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति ।

अवरन कौं^६ क्या वरनिये, मोपै वरनि^७ न जाइ ।

अवरन^८ वरने बाहिरा, करि करि थका उपाइ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—अवरन=(१) अवर्णनीय । (२) अवर्ण, जिसका कोई रंग-रूप नहीं है । वरने=वर्णन के । बाहिरा=बाहर, परे ।

व्याख्या—जो अवर्णनीय है या अरूप है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है ? मेरे लिए उसका वर्णन असम्भव है । वह वर्णन से परे है । लोग अनेक उपाय करके थक गए किन्तु उसका वर्णन नहीं कर सके ।

१ ना० प्र०—एक खड़े ही लहै । २. तिवारी—एक । ३ ना० प्र०—खड़ा । ४ तिवारी, यु०, वि०—समरथ मेरा साँझ्या । ५. ना० प्र०—गुण लिखा । ६ ना० प्र०—कौं का, यु०—का क्या । ७ ना० प्र०—लिखा, गुप्त—लख्या । ८ ना० प्र०—अपना वाना बाहिया, कहि कहि थाके माइ ।

यदि ना० प्र० का पाठ 'अपना बाना बाहिया कहि कहि थाके माइ' लिया जाय तो अर्थ इस प्रकार होगा—

लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस पर अपने भावों को आरोपित करते रहते हैं और उसके विषय में कह-कहकर थक जाते हैं, किन्तु उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं।

अलंकार—'अवरन' शब्द में श्लेष, विशेषोक्ति।

झल वाँवै झल दाँहिने^१, झलहि^२ माँहि व्योहार।

आगँ पीछै झलमई^३, राखै सिरजनहार ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—झल=ज्वाला। वाँवै = वाँए। झलमई = अग्निमय।

व्याख्या—संसार में जीव के दाहिने-बाएँ, आगे-पीछे चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला है और उसका सारा व्यवहार अर्थात् उसके सारे कार्य इसी ज्वाला के भीतर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसमें स्वयं बचने की सामर्थ्य नहीं है।

यहाँ ज्वाला का तात्पर्य है—त्रिताप। ताप तीन होते हैं। आधिभौतिक-आध्यात्मिक और आधिदैविक। मनुष्य इसी त्रिताप से घिरा हुआ है।

साई मेरा वानियाँ^४, सहजि^५ करै व्योपार।

विन डंडी विन पालरै^६, तौलै सब संसार ॥ ८ ॥

व्याख्या—मेरा प्रभु अद्भुत व्यापारी है। वह सहज रूप में व्यापार करता है। वह बिना डंडी और पालड़े के सारे संसार को तराजू पर तोल लेता है।

भाव यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वह फल देता है। उसके न्याय का तराजू ऐसा है जिसमें डंडी और पलड़े की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का भाग उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है।

तुलनीय—लाल जी साहब मेरा वानिया, सहज किया बोहार।

विन डंडी विन पालड़े, तोले इह संसार ॥

—लालदास।

अलंकार—विभावना।

कबीर^७ वार्या नाँव पर, कीया राई लौन^८।

जिसहि^९ चलावै पंथ तूँ, तिसहि^{१०} भुलावै कौन^{११} ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—नाँव = नाम। कीया राई लौन (मु०) = न्योछावर किया। भुलावै=भ्रमित करना।

१. यु०-दाहिने। २. यु०-झल ही से व्योहार। ३. यु०-झल जलै। ४. ना० प्र०-वानिया।

५. यु०-सहज करै व्यवहार। ६. ना० प्र०-पालरै। ७. यु०, वि०-मारी हार के नाम पर। ८. ना० प्र०-लूण। ९. यु०-जिसे। १०. यु०, वि०-तिसे। ११. ना० प्र०-कौण।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के नाम पर अपने को सर्वरूपेण समर्पित कर दिया है। जिसे भगवान् सन्मार्ग पर लगा देते हैं, उसे पथभ्रष्ट कौन कर सकता है ?

कवीर करनी^१ क्या करै, जे^२ राँस न करै सहाइ ।

जिहि जिहि डाली पग धरै^३, सोई नइ^४ नइ जाइ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—जे=यदि । नइ-नइ = झुक जाना ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि यदि मनुष्य को भगवान् की सहायता न मिले तो वह अपने उपाय से क्या कर सकता है ? कोई भी साधना प्रभु अनुग्रह के बिना सफल नहीं हो सकती । प्रभु की सहायता के बिना साधक जिस डाल का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ना चाहता है अर्थात् साधना में जिस मार्ग का अवलम्ब लेकर आगे बढ़ना चाहता है, वही डाल नीचे झुक जाती है और साधक के नीचे गिर जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है अर्थात् वह मार्ग उसकी साधना में सहायक नहीं होता ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

जदि का माइ जनमियाँ, काहू न पाया सुख ।

डाली डाली सै फिरौ^५, पातौ पातौ दुःख ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—जदि का=जब से । माइ = माता ।

व्याख्या—मुझे जब से माता ने जन्म दिया, मैंने कही सुख नहीं पाया । वस्तुतः परिवर्तनशील संसार में शाश्वत सुख असम्भव है । यदि मैं डाल-डाल पर रहता हूँ तो दुःख आगे पात-पात पर रहता है अर्थात् मैं जितना ही दुःख से बचने का उपाय करता हूँ, उतना ही दुःख प्रत्यक्ष दिखायी देता है । केवल प्रभु की शरण में ही सुख है ।

अलंकार—लोकोक्ति ।

सॉई^६ सौं^७ सब होत है, बंदे ते^८ कछु नाँहि ।

राई ते^९ परबत करै, परबत राई माँहि ॥ १२ ॥

—६०६

शब्दार्थ—बंदे = सेवक । राई = एक प्रकार की बहुत छोटी सरसो ।

व्याख्या—जीवन में जो कुछ भी साध्य है, वह प्रभु की कृपा से ही होता है । इस सेवक के प्रयत्न से नहीं हो सकता । उसमें ऐसी शक्ति है कि वह राई को पर्वत में परिवर्तित कर सकता है अर्थात् क्षुद्र को महान् बना सकता है और पर्वत को राई में बदल सकता है अर्थात् महान् को क्षुद्र बना सकता है ।

अलंकार—लोकोक्ति ।

१ ना० प्र०—करणी । २ तिवारी—जौ । ३ तिवारी—धरौ । ४ ना० प्र०—नवि नवि । ५ सुप्त—फिर्या । ६ यु०, वि०—साहिब सौं । ७ ना० प्र०—सूँ । ८ ना० प्र०—थै कुछ । ९ ना० प्र०—थै, तिवारी—तै, वि०—से ।

(३९) कुसवद की अंग

अनी^१ सुहेली सेल की, पड़तां लेई उसास ।

चोट सहारै सबद की, तास गुरु मै दास ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कुसवद=दुर्वचन । अनी = नोक । सुहेली=सहज । सेल = भाला । पड़तां=लगने पर । सहारै=सहन कर ले ।

व्याख्या—भाले की नोक की चोट सह्य हो सकती है । भाला लगने पर मनुष्य एक बार व्यथा की श्वास तो निकाल भी सकता है, किन्तु दुर्वचन की चोट असह्य होती है । उसे सहन करने की जिसमें क्षमता हो, कबोर उसे अपना गुरु मानने को तैयार है । कहने का तात्पर्य यह है कि कटु वचन सहनेवाले व्यक्ति संसार में विरले ही होते हैं ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

खोद खाद धरती सहै, काट कूट बनराइ ।

कुटिल वचन साधू सहै, दूजै सहा न जाइ ॥ २ ॥

व्याख्या—सहन की क्षमता केवल महान् लोगो में होती है । विशाल धरती में ही यह क्षमता होती है कि वह खोदाई के कष्ट को झेले, सुविस्तृत वनराजि में ही यह क्षमता है कि वह काट-कूट को सहन कर सके । इसी प्रकार विशाल हृदय भगवद्भक्त में ही यह क्षमता होती है कि वह लोगो के कुटिल वचन सहता है । अन्य लोगों में यह सहन-शक्ति नहीं होती ।

ना० प्र० की प्रति में उपर्युक्त साखी का पाठ इस प्रकार है—

खूँदन ती धरती सहै, वाढ़ सहै बनराइ ।

कुसवद ती हरिजन सहै, दूजै सह्या न जाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—खूँदन=पैरो की रीढ़ ।

व्याख्या—धरती में ही यह क्षमता है कि वह पैरो की रीढ़ को सहन कर सके और वनराजि में ही यह शक्ति है कि नदी की बाढ़ का सामना कर सके । इसी प्रकार प्रभु-भक्त में ही ऐसी क्षमता होती है कि वह दुर्वचन सहता है । अन्य लोग सहन नहीं कर सकते ।

अलंकार—तुल्ययोगिता ।

सीतलता तब जानिए^१, समता^२ रहै समाइ ।

पख^३ छाड़ै निरपख रहै, सबद^४ न दूखा^५ जाइ ॥ ३ ॥

१. ना० प्र०—अर्णो । २. ना० प्र०—जाणियें । ३. ना० प्र०—समिता, तिवारी—जो समता । ४. ना० प्र०—पख छाड़ै निरपख रहै, यु०, वि०—विष छाड़े निरविष रहै । ५. यु०, वि०—सब दिन दूखा जाइ । ६. ना० प्र०—दूष्या ।

शब्दार्थ—समता=समत्व । पक्ष=पक्ष । निरपक्ष = निष्पक्ष । न दुःखा जाय=दुःखित नहीं कर सकते ।

व्याख्या—मानव में वास्तविक शीतलता का गुण तब समझना चाहिए, जब वह मानापमान की भावना से विवर्जित हो जाय, उसमें समत्व का भाव आ जाय और जब वह पक्ष छोड़कर सर्वथा निष्पक्ष हो जाय । तब दुर्वचन उसे दुःखित नहीं कर सकते । जैसे शीतल जल में आग के कण स्वतः वृक्ष जाते हैं, वैसे ही ऐसे साधु के शीतल स्वभाव में तापकारी कटुवचन के अग्निकण वृक्ष जाते हैं ।

कवीर शीतलता भई, पाया^१ ब्रह्म गियान ।

जिहि वैसंदर जग जलै^२, सो मेरे उदक^३ समान ॥ ४ ॥

—६१०

शब्दार्थ—वैसंदर = वैश्वानर, अग्नि । उदक = जल ।

व्याख्या—जब मेरे भीतर ब्रह्म-ज्ञान जगा तो समत्वजनित शीतलता व्याप्त हो गयी । जिस दुर्वचनरूपी अग्नि से सारा संसार जल रहा है, वह मेरे लिए जल के समान शीतल है ।

(४०) सबद को अंग

कबीर सबद सरीर मैं, विन गुन बाजै तांति^१ ।

बाहर भीतर रमि रहा^२, ताँतैं छूटि भरांति^३ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सबद=शब्द, अनाहत नाद । गुन=ढोरी । तांति=तन्त्री, एक प्रकार का वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं, जैसे वीणा, सरोद, रवाव, सितार । भरांति=भ्रांति, भ्रम ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरे भीतर अनाहत नाद बिना तारों के तन्त्री की ध्वनि के समान गूँज रहा है । वह भीतर-बाहर चारों ओर रम रहा है । परिणामस्वरूप मेरा चित्त शब्द-ब्रह्म में लीन हो गया है और इससे मेरी सारी भ्रान्तियाँ समाप्त हो गयी हैं ।

टिप्पणी—अनाहत नाद सारे विश्व में व्याप्त है । जब साधना द्वारा सुषुम्ना-पथ उन्मुक्त हो जाता है और कुण्डलिनी उद्वुद्ध होकर ऊपर की ओर उठती है, तब साधक इस अनाहत नाद को सुनने लगता है । उस समय योगी का चित्त नाद में रम जाता है । वह सर्वथा अन्तर्मुखी हो जाता है और जब कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में मिल जाती है, तब उसे प्रकाश का पूरा अनुभव हो जाता है ।

अलंकार—विभावना ।

सती संतोषी सावधान, सबद भेद सुविचार ।

सतगुरु के परसाद^४ तैं, सहज शील मत सार ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सती=सत्यनिष्ठ । सबद=सार शब्द, अनाहत नाद । परसाद = अनुग्रह, कृपा । सार = निचोड़ । शील=प्रवृत्ति ।

व्याख्या—जो साधक सत्यनिष्ठ है, संतोषी है और अवधानपूर्वक सभी ध्वनियों के रहस्य पर भली-भाँति विचार करता है, वह सतगुरु के अनुग्रह से उस सहज अवस्था को प्राप्त करता है जो सब मतों का निचोड़ है ।

सतगुरु ऐसा चाहिए, जस^५ सिकलीगर होइ ।

सबद मसकला फेरि करि, देह दर्पन^६ करै सोइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सिकलीगर (फा०) सान धरनेवाला । मसकला (अ०) धातुओं को रगड़कर चमकानेवाला औजार ।

व्याख्या—सतगुरु को सिकलीगर के समान होना चाहिए, जो शब्द के मसकले द्वारा शिष्य को दर्पण के समान निर्मल कर देता है । भाव यह है कि गुरु ऐसा हो जो सुरति-

१ ना० प्र०—विनि गुन बाजै तंति । २. ना० प्र०—बाहर भीतर भरि रखा । ३. ना० प्र०—ताँतैं छूटि भरंति । ४. ना० प्र०—परसाद यँ । ५. ना० प्र०—जैसा । ६. ना० प्र०—दर्पन ।

शब्द-योग की साधना द्वारा शिष्य के सब दूषित संस्कारों को अपसारित कर उसका अन्तःकरण विल्कुल निर्मल कर दे ।

अलंकार—उपमागर्भित रूपक ।

सतगुरु साँचा सूरिवाँ, सवद जु बाहा एक ।

लागत ही भुईँ मिलि गया, परा कलेजे छेक ॥ ४ ॥

यह साखी (१।७) पहले आ चुकी है ।

हरि रस जे जन वेधिया, सर गुण सींगणि नाँहि^१ ।

लागी चोट सरीर मै, करक कलेजे माँहि ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—वेधिया=विद्ध । सर=वाण । गुण=प्रत्यंचा । सींगणि=सींगयुक्त घनुप । करक=पीड़ा ।

व्याख्या—सत्गुरु अपने शब्द को अद्भुत रूप से संचालित करता है । वह न तो शर (वाण) का प्रयोग करता है और न गुण (प्रत्यंचा) तथा सीगणि (घनुप) का । फिर भी उसके द्वारा प्रवाहित भविन-रस से जो लोग विद्ध होते हैं, उन पर विचित्र प्रभाव पड़ता है । उस शब्द की चोट तो लगती है शरीर में, किन्तु वह कलेजे के भीतर दीस उत्पन्न करती है ।

भाव यह है कि शब्द शरीर में कान तक ही पहुँचता है, किन्तु उसका प्रभाव आन्तरिक होता है । वह हृदय को प्रभावित करता है ।

अलंकार—असंगति, विभावना ।

ज्यों ज्यों^२ हरि गुन साँभलूँ, त्यों त्यों^३ लागै तीर ।

साँठी साँठी झड़ि पड़ी, भलका रहा^४ सरीर ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—साँभलूँ = स्मरण करता हूँ । तीर = वाण । साँठी = सरकंडे का भाग । भलका = वाण या भाले का फलक ।

व्याख्या—मैं जितना ही प्रभु के गुण का स्मरण करता हूँ, उतना ही विधोग का वाण मेरे भीतर प्रविष्ट होता जाता है और वह वाण ऐसे भयंकर रूप में लगता है कि उसका सरकंडा तो टूटकर अलग हो जाता है, किन्तु उसका फलक भीतर विधा रह जाता है । इसलिए उसको निकालना असंभव हो जाता है ।

भाव यह है कि वह हृदय के अन्तस्तम तल में विध जाता है और किसी प्रकार से भी अपसारित नहीं किया जा सकता ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

ज्यों ज्यों^१ हरि गुण साँभलौं, त्यों त्यों^२ लागै तीर ।

लागे ते भागै नहीं^३, साहनहार^४ कबीर ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—साहनहार=सहनेवाला । कबीर (अ०) = श्रेष्ठ ।

व्याख्या—मैं ज्यों-ज्यों प्रभु के गुणों का स्मरण करता हूँ, त्यों-त्यों मिलन की उत्कण्ठा तीव्र होती जाती है और विरह की वेदना तीर के समान चोट करती है । किन्तु कबीर उस वेदना से भागनेवाला नहीं है । वह यह जानता है कि संयोग की प्राथमिक अवस्था वियोग की उत्कट वेदना ही है । इसलिए वह धैर्य से उसको सहन करता है । 'कबीर' शब्द में यह श्लेष भी है कि उसको सहन करनेवाला महान् है ।

अलंकार—परिकर ।

सारा बहुत पुकारिया, पीर^५ पुकारै और ।

लागी चोट जु सवद की^६, रहा^७ कबीरा ठौर ॥ ८ ॥

— ६१८ ॥

व्याख्या—प्रायः सारे लोग जोर-जोर से पुकारते हैं, किन्तु उनकी पुकार बनावटी होती है । वास्तविक वेदना की पुकार कुछ और ही होती है । गुरु के शब्द की चोट लगने पर कबीर जहाँ-का-तहाँ रह गया । उसमें पुकारने की भी शक्ति न रह गयी ।

तुलनीय—'दर्द' अपने हाल से तुल्य आगाह क्या करे ।

जो साँस भी न ले सके, वह आह क्या करे ॥

अलंकार—भेदकातिशयोक्ति ।

१ ना० प्र०—ज्यों-ज्यों । २. ना० प्र०—त्यों-त्यों । ३. ना० प्र०—लागै ये भागा नहीं । ४. ना० प्र०—साहनहार । ५. ना० प्र०—पीड़ । ६. ना० प्र०—सवद की । ७. ना० प्र०—रहा ।

(४१) जीवत मृतक को अंग

इस अंग में आपा और तृष्णा के विनाश को जीते-जी मृत बताया गया है ।

जीवत मिरतक^१ हूँ रहै, तजै जगत^२ की आस ।

तब^३ हरि सेवा आपै^४ करै, मति दुख पावै दास ॥ १ ॥

शब्दार्थ—जीवत = जीते ही । मिरतक = मरा हुआ, मृतक । मति = ऐसा न हो कि ।

व्याख्या—जो जीते ही मृत हो जाय अर्थात् आपा और तृष्णा त्याग दे और सांसारिक कामनाओं से परे हो जाय तो ऐसे साधक का ध्यान स्वयं प्रभु रखते हैं । उन्हें यह चिन्ता रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका भक्त दुःख पावे ।

अलंकार—विरोधाभास ।

कबीर मन मिरतक^५ भया, दुरवल भया सरीर ।

(तब) पाछै लागै^६ हरि फिरै, कहत^७ कबीर कबीर ॥ २ ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जब उनका मन सांसारिक वासनाओं को सर्वथा त्यागकर निश्चेष्ट मृतक-तुल्य हो गया और शरीर विरह-व्यथा से क्षीण हो गया, तब उन्हें प्रभु के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं रह गयी, प्रत्युत स्वयं प्रभु ही 'कबीर-कबीर' पुकारते हुए उनके पीछे फिरने लगे ।

कहने का तात्पर्य यह है कि पहले भक्त प्रभु को खोजता है, किन्तु जब उसकी वासना नष्ट हो जाती है तब स्वयं प्रभु उसकी खोज में रहता है ।

कबीर मरि मरहट गया^८, किन्हूँ न बूझी सार^९ ।

हरि आदर^{१०} आगै लिया, ज्यौं गऊ वच्छ^{११} की लार ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—मरहट=मरघट, श्मशान । सार = सुधि, खबर । वच्छ=बछड़ा । लार = (राज०-लैर) पीछे, साथ ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जब मैं सांसारिक वासनाओं को त्यागकर, शून्य होकर मृतवत् एवं श्मशान में पहुँचा हुआ-सा हो गया, तब मेरी सुधि लेनेवाला कोई

१. ना० प्र०—जीवत मृतक । २. यु०, वि०—खलक । ३. वि०—रच्छक समर्थ सतगुरु, यु०—आगे पीछे हरि फिरै । ४. ना० प्र०—आपण । ५. ना० प्र०—मृतक । ६. ना० प्र०—पैड़े लगा, यु०—पैड़े लागै । ७. यु०, वि०—कहै । ८. ना० प्र०—मरहट रखा, यु०, वि०—मरघट गया । ९. ना० प्र०—तब कोई न बूझै सार । १०. यु० वि०—आगे आदर । ११. ना० प्र०—ज्यौं गऊ वछ, यु०—ज्यौं गऊ वछा, वि०—गऊ वछा ।

न रह गया। परन्तु प्रभु ने स्नेहपूर्वक मुझे अपना लिया। वह मुझे आगे कर मेरे संरक्षण में स्वयं इस प्रकार चलने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को आगे करके उसकी रखवाली करती हुई उसके पीछे चलती है।

अलंकार—उपमा।

घर जारै^१ घर ऊवरै, घर राखै^२ घर जाइ।

एक अचंभा^३ देखिया, मुआ^४ काल कौं खाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—घर = (१) सांसारिक घर, (२) वास्तविक घर, आध्यात्मिक घर।
ऊवरै=बच जाता है। जाइ=नष्ट हो जाता है। मुआ=मृत।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि सांसारिक घर जला देने पर अर्थात् विषय-वासना-युक्त जीवन समाप्त कर देने पर वास्तविक घर बच जाता है अर्थात् आध्यात्मिक स्थिति सुरक्षित हो जाती है। सांसारिक घर बचाने पर अर्थात् विषय-वासनायुक्त जीवन में संलग्न रहने पर वास्तविक घर अर्थात् आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है। सामान्यतः काल मर्त्यजीव को खा जाता है, किन्तु मैंने एक आश्चर्य देखा कि उल्टे मृतक ही काल को खा रहा है अर्थात् जो जीते-जी आपा को त्यागकर मृतवत् हो जाता है, वह काल के जन्म-मरण-बंधन से मुक्त हो जाता है।

तुलनीय—He looseth life who saveth it.

He saveth life who looseth it.

—Jesus Christ.

अलंकार—यमक, विरोधाभास।

मरते मरते^५ जग मुवा, औसर मुवा न कोइ^६।

कवीर ऐसे मरि मुवा^७, (ज्यों) बहुरि न मरनां होइ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—औसर = उपयुक्त अवसर पर। मुवा = मर गया।

व्याख्या—शरीर से तो संसार में सभी मरते रहते हैं। मरने पर अपनी वासनाओं के कारण पुनः शरीर धारण करते हैं, संसार में आते हैं और उनका पुनः मरण होता है। इस प्रकार जग में लोगों का बार-बार मरण होता है। यह नैसर्गिक है। इस मरण में कोई विशेषता नहीं। मरण का अर्थ है—संसार से चला जाना। यह शारीरिक मरण है। किन्तु वास्तविक मरण मन या वासना का मरण है, जिसका तात्पर्य है—संसार में रहते हुए उससे अलग हो जाना अर्थात् उसके आकर्षणों से विमुख हो जाना। इसी को कवीर ने कहा है—औसर मुवा न कोइ। ऐसा मरण विरले व्यक्ति का ही होता है।

१. ना० प्र०—जाली। २. ना० प्र०—राखी। ३. तिवारी—अचंभी। ४. ना० प्र०—मवा। ५. ना० प्र०—मरतों-मरतों। ६. तिवारी—मुवै न जाना कोइ। ७. तिवारी, यु०, वि०—दास कवीरा यों मुंवा।

कवीर ऐसी मृत्यु मरा जिससे पुनः मरना न पड़े। वह सांसारिक आकर्षणों के प्रति मृत हो गया और सदा के लिए आवागमन से छुटकारा पा गया। उसके लिए पुनः मरण का प्रश्न ही नहीं रह गया।

वैद मुवा^१ रांगो मुवा^२, मुवा^३ सकल संसार।

एक कवीरा ना मुवा^४, जाके^५ राम आधार ॥ ६ ॥

व्याख्या—रोगी का उपचार करनेवाला वैद्य मर जाता है और रोगी भी मर जाता है। इस प्रकार संसार के सभी लोग मर जाते हैं। एक कवीर ही ऐसा है जो कि कभी नहीं मरता, क्योंकि उसका आधार राम है। तात्पर्य यह है कि शरीर मरता है, चैतन्य नहीं। जब तक शरीर में अहंभाव बना हुआ है, तब तक मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। यदि शरीर से अहंभान सर्वथा निकल जाय तो मनुष्य काल या मृत्यु के पाश से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है, उसमें से शरीर का अहंभाव चला जाता है। अतः प्रभु का भक्त वस्तुतः मरता नहीं।

मन मार्या ममिता मुई, अहं गई सब छूटि।

जोगी था सो रमि गया, आसनि^१ रही विभूति ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मार्या=मारने पर। विभूति = भस्म।

व्याख्या—संसार में आसक्त मन के मरने पर अर्थात् आसक्ति के नष्ट हो जाने पर ममत्व नष्ट हो जाता है और अहंभाव भी विलीन हो जाता है। यही अहंभाव जीव को प्रभु से पृथक् करता है। जब यह अहंभाव छूट जाता है, तब योगी या साधक परमतत्त्व में रमण करने लगता है और उसके आसन पर उसका अवशिष्ट भस्म मात्र रह जाता है। उसके भीतर जो वास्तविक तत्त्व था, वह पुनः संसार में नहीं आता।

टिप्पणी—कवीर की एक अन्य साखी इससे मिलती-जुलती इस प्रकार है—

झल ऊठी झोली जली, खपरा फूटिम फूटि।

जोगी था सो रमि गया, आसनि रही विभूति ॥—(४४)

जीवन^० तैं^६ मरिवाँ भली, जौ मरि जानैं कोइ।

मरनैं^९ पहिले^{१०} जो मरै, तौ^{११} कलि अजरामर^{१२} होइ ॥ ८ ॥

व्याख्या—यदि कोई मरने की कला जान ले तो उसे पता चल जायेगा कि उसके सांसारिक जीवन से मरना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। सांसारिक जीवन से तात्पर्य है—

१. यु०, वि०—मुआ। २. यु०, वि०—मुआ। ३. यु०, वि०—मुआ। ४. यु०, वि०—मुआ। ५. ना० प्र०—जिन के, वि०—जाके नाम। ६. ना० प्र०—आसनि। ७. वि०—जीवत में मरना भला, यु०—जीवन तैं मरना भला। ८. ना० प्र०—तैं। ९. वि०—मरना पहिले। १०. ना० प्र०—पहली। ११. वि०—अजर अमर सो होइ। १२. ना० प्र०—अजरावर।

विषयों के प्रति आसक्ति । मरने की कला से तात्पर्य है—आसक्ति या वासना का विनाश । जो पांचभौतिक शरीर के त्यागरूपी मृत्यु से पहले मरता है अर्थात् विषयों के प्रति आसक्ति को तिलांजलि दे देता है, वह इस कलिकाल में भी, जिसमें जन्म-मरण निरन्तर नैसर्गिक समझा जाता है, उससे छुटकारा पा सकता है ।

अलंकार—विरोधाभास ।

खरी कसौटी राँम की, खोटा टिकै न कोइ ।

राँम कसौटी सो टिकै, जो^१ जीवत मिरतक^२ होइ ॥ ९ ॥

व्याख्या—संसार जीव के लिए एक कसौटी के समान है । जो संसार में विषयों के प्रति निरासक्त होकर रहता है, वही सफल होता है । वह कसौटी पर खरा उतरता है । जो खोटा है अर्थात् विषयों के प्रति आसक्त होकर जीवनयापन करता है, उनमें रत रहता है, वही असफल होता है । प्रभु की कसौटी पर वही सच्चा उतर सकता है जो जीते-जी विषयों के प्रति मृत हो जाय ।

आपा मेटै^३ हरि मिलै, हरि मेटै^४ सब जाइ ।

अकथ कहानी^५ प्रेन की, कहे न कोइ पतियाइ^६ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—आपा = अहंभाव । अकथ = अनिर्वचनीय । पतियाइ = विश्वास करना ।

व्याख्या—आध्यात्मिक जीवन की द्वैधी गति है—निषेधपरक और विविपरक । निषेध की भी विचित्र गति है । अहंभाव के निषेध से प्रभु मिलते हैं । किन्तु प्रभु के निषेध से सब कुछ नष्ट हो जाता है । प्रभु के प्रति प्रेमरूपी विविपरक प्रक्रिया ही अपनानी चाहिए । उस प्रेम की कहानी अवर्णनीय है और यदि कहा भी जाय तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा ।

निगुसाँवां^७ वहि जाएगा, जाकै थाघी नहि^८ कोइ ।

दीन गरीबी वंदिगी, करतां होइ सु होइ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—निगुसाँवां = जिसका कोई मालिक नहीं है । थाघी = सहारे की लकड़ी, आधार । दीन = दैन्य, लघुता । गरीबी = आकिञ्चन्य । वंदिगी = प्रणति ।

व्याख्या—जिसका कोई गुरुरूपी मालिक नहीं है, वह इस संसार के प्रवाह में बह जायेगा, क्योंकि उसको पार करने का कोई आधार या आश्रय उसके पास नहीं है । यदि किसी में दैन्य हो, आकिञ्चन्य का भाव हो और प्रणति की प्रवृत्ति हो तो संभवतः कुछ हो सकता है । यदि ये गुण भी न हों तो फिर उसका पूर्ण विनाश अवश्यभावी है ।

१. वि०—जीवत मिरतक होइ । २. ना० प्र०—मृतक । ३. ना० प्र०—मेट्या, यु०—मेटै । ४. ना० प्र०—मेट्याँ, यु०—मेटै । ५. ना० प्र०—कहानी । ६. ना० प्र०—कहाँ न को पतियाइ । ७. ना० प्र०—निगु साँवाँ । ८. ना० प्र०—नहीं ।

दीन गरीबी दीन कौं, दुँदर कौं अभिमान ।

दुँदर दिल विष सूँ भरी, दीन गरीबी राम ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—दीन = (१) दिया, (२) दैन्ययुक्त । दुँदर = द्वन्द्व या झगड़ा करनेवाला ।

व्याख्या—जिसमें दैन्य भाव है, वह विनम्र होता है । जो अहंभाव से पूर्ण झगड़ालू व्यक्ति होता है, उसमें अभिमान होता है । झगड़ालू व्यक्ति का हृदय विष से भरा होता है और विनम्र व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है ।

अलंकार—यमक ।

कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास^१ ।

कबीर ऐसा हूँ रहा^२, ज्यों^३ पावां तलि घास ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—चेरा=शिष्य । दासनि=भक्तों का । परदास=दासानुदास । पावां=पैर । तलि=नीचे ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं संतों के लिए शिष्य के समान हूँ और भक्तों का परम सेवक हूँ । कबीर ने अपने जीवन को पैरों के तले रहनेवाली घास के समान विनम्र और अपकार-शून्य बना लिया है ।

अलंकार—उपमा ।

रोड़ा हूँ रहु^४ बाट का, तजि पावैड^५ अभिमान ।

ऐसा^६ जे जन हूँ रहै, ताहि मिलै भगवान ॥ १४ ॥

—६३२ ॥

शब्दार्थ—रोड़ा = कंकड़ । बाट=मार्ग ।

व्याख्या—हे जीव ! तू पाखंड और अभिमान छोड़कर मार्ग में पड़े हुए कंकड़ के टुकड़े के समान दीन और तुच्छ हो जा । जो व्यक्ति इस प्रकार निरहंकार और विनम्र हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है ।

१. यु०, वि०—दासन हू का दास । २. ना० प्र०—कबीर ऐसैं हूँ रखा, यु०, वि०—अब तौ ऐसा हूँ रहौ । ३. ना० प्र०—ज्यों पार्क, यु०, वि०—ज्यों पाँव तले का घास । ४. ना० प्र०—रहौ, यु०—रहे । ५. यु०, वि०—आपा । ६. यु०, वि०—लोभ मोह तृप्ता तजै ।

(४२) चित्त कपटी को अंग

कविरा^१ तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत ।

जालू^२ कली कनीर की^३, तन राता^४ मन सेत ॥ १ ॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम । जालू=जला हूँ । कनीर=कनेर, एक पुष्प जिसका रंग लाल होता है । राता=रक्त, लाल । सेत=श्वेत ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, जहाँ कपट-युक्त प्रेम है अर्थात् जहाँ केवल प्रेम का दिखावा मात्र है । कनेर का पुष्प ऊपर से रक्त-वर्ण का होता है, किन्तु भीतर श्वेत होता है । लाल रंग अनुराग का प्रतीक है और श्वेत रंग अनुरागशून्यता का । ऐसे फूल को लेकर क्या करना है ? ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति का ऊपर से अनुरागयुक्त दिखावा होता है, किन्तु भीतर से वह अनुराग-शून्य है तो वह त्याज्य है । 'तन' बाह्य प्रेम का प्रतीक है और मन आन्तरिक प्रेम का ।

इसी प्रकार संस्कृत में एक नीति-कथन है—

परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जयेत्तादृशं मित्रं, विपकुम्भं पयोमुखम् ॥

संसारी साकत^५ भला, कुँवारी कन्या भाइ^५ ।

दुराचारी वैसनी^६ बुरा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—भाइ = भाँति ।

व्याख्या—जिसके बाह्य व्यवहार तथा आन्तरिक मनोभावों में एकरूपता नहीं है वह कपटी कहा जाता है । जो भीतर-बाहर एक समान है, वह चाहे भक्त हो या संसारी उतना बुरा नहीं है जितना कि वह व्यक्ति जो ऊपर से भक्ति का पाखंड करता है, किन्तु भीतर से दुराचारी है । इस साखी में इसी तथ्य का उद्घाटन इस प्रकार किया है—

यहाँ शाक्त की तुलना कुँवारी कन्या से की गयी है । कुँवारी कन्या न तो भीतर से किसी के प्रति प्रेम रखती है और न बाहर से किसी के प्रति प्रेम दिखाती है । वह बाहर-भीतर सम-भाव होती है । इसी प्रकार ऐसा शाक्त जो कुँवारी कन्या के समान बाहर-भीतर से एक है अर्थात् बाहर से भी संसारी है और भीतर से भी संसारी है, उससे किसी प्रकार के धोखे की आशंका नहीं है । परन्तु ऐसे वैष्णव से धोखे का भय है जो ऊपर से त्रिपुण्ड लगाता है, कण्ठी धारण करता है, माला जपता है तथा प्रभु-भक्ति का

१. ना० प्र०—कवीर । २. यु०—जानो कली अनार की । ३. ना० प्र०—नाती । ४. ना० प्र०—साधत । ५. ना० प्र०—कुँवारी के भाइ, यु०—कन्या क्वारी भाइ । ६. ना० प्र०—वैसनी ।

ढोंग रचता है, किन्तु भीतर से दुराचारी है। हरिभक्त को उसके पास नहीं जाना चाहिए अर्थात् वह त्याज्य है।

अलंकार—उपमा।

निरमल हरि का नाव सों, कै निरमल सुध भाइ।

कै^१ लै^२ दूनी^३ कालिमा^४, भावै सौं मन सावन^५ लाइ ॥ ३ ॥

—६३५ ॥

शब्दार्थ—सुध भाइ=शुद्ध भावना। कै=(i) कर ले, (ii) अन्यथा। कालिमा=पाप सावन=सावुन। लै=ले लेगा।

व्याख्या—हे जीव ! तू प्रभु की सच्ची भक्ति से अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर ले, अन्यथा तेरे हृदय की कालिमा बढ़ती ही जायगी, तू भले ही बाह्याचार रूपी सौ मन सावुन से ऊपरी सफाई रखे।

अलंकार—यमक।

(४३) गुरु सिष हेरा को अंग

इस अंग में यह संकेत किया गया है कि ऐसे सिद्ध गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है जो साधना-मार्ग में शिष्य को निरापद रूप से ले चलता हुआ परमतत्त्व का साक्षात्कार करा दे। सत्गुरु के लिए भी सुपात्र शिष्य का मिलना कठिन ही है।

ऐसा^१ कोई ना मिलै^२, हम कौं दे^३ उपदेस।

भौसागर मै डूवतौं^४, कर गहि काढ़ै केस ॥ १ ॥

शब्दार्थ—हेरा = खोजना, परखना। डूवतौं = डूबते हुए को।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता जो हमको (जीव को) सच्चा उपदेश दे और भवसागर में डूबते हुए प्राणी के केश हाथ में पकड़कर बाहर निकाल ले।

अलंकार—रूपक।

ऐसा^५ कोई ना मिलै, हम कौ लेइ पिछानि।

अपनां करि किरपा करै, ले उतरै^६ मैदानि ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पिछानि=पहचान।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं मिलता जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति को पहचान कर अपना ले और कृपा करके आध्यात्मिक मैदान में उतार दे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसा^७ कोई ना मिलै, राँम भगति^८ का सीत।

तन मन सौंपे मिरिग ज्यों^९, सुनै बधिक का गीत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सीत = प्रेमी।

व्याख्या—राम का ऐसा सच्चा भक्त भुझे नहीं मिलता जिसने नाद ब्रह्म में अपने तन-मन को उसी प्रकार पूर्णरूपेण समर्पित कर दिया हो जैसे बधिक का मधुर नाद सुनकर हिरण अपने तन-मन को समर्पित कर देता है।

टिप्पणी—इस साखी में कबीर ने नादानुसंधान योग (सुरति शब्दयोग) की ओर

१. तिवारी—ऐसा। २. यु०, वि०—मिला। ३. ना० प्र०—दे। ४. तिवारी—मे बूटते, यु०—में डूबता। ५. तिवारी—ऐसा। ६. ना० प्र०—उतारै। ७. तिवारी—ऐसा। ८. यु०—भजन। ९. ना० प्र०—मृग ज्यों, यु०—मृग ज्यों।

संकेत किया है। इसके द्वारा सावक का चित्त नाद में सर्वथा लीन हो जाता है और वह ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करता है।

अलंकार—उपमा।

ऐसा^१ कोई ना मिलै^२, घर दे अपन जराइ^३।

पाँचउ लरिके पटकि कै^४, रहै राँम लौ^५ लाइ ॥ ४ ॥

व्याख्या—मुझे ऐसा कोई नहीं मिलता जो अपना घर जलाकर और अपने पाँचों पुत्रों को पटककर राम में अपने चित्त को लीन कर दे।

यहाँ 'घर' सासारिकता का प्रतीक है और 'पाँचउ लरिके' पंचेन्द्रिय अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि प्रवृत्तियों के प्रतीक है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसा^६ कोई ना मिलै^७, जासों रहिये लागि।

सब जग जरता देखिया^८, अपनीं अपनीं^९ आगि ॥ ५ ॥

व्याख्या—खोजने पर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसके आश्रय में निःशंक रूप से मानव लगा रह सकता हो। संसार में हम जहाँ देखते हैं, वहीं सब अपनी चिन्ता की आग में जल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जिसके भीतर प्रपंच का उपशम हो गया हो।

तुलनीय—चिता साँपिनि काहि न खाया।

को जग जाहि न व्यापी माया ॥

—तुलसी।

ऐसा कोई ना मिलै^{१०}, जासों^{११} कहूँ निसंक।

जासों हिरदा^{१२} की कहूँ, सो फिरि माँड़ै कंक ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—माँड़ै=प्रहार करना। कंक=एक प्रकार का पक्षी, ऐसा बाण जिसके एक ओर कंक पक्षी का पंख लगा हो।

व्याख्या—ऐसा कोई नहीं मिलता जिसके समक्ष मैं निःशङ्कोच भाव से अपने हृदय की उलझनों को व्यक्त कर सकूँ। मैं जिससे कहता भी हूँ, वह उल्टे व्यंग्य-बाण मारता है, उपहास करता है।

ऐसा कोई ना मिलै^{१३}, सब बिधि देइ बताइ।

सुनि मंडल में पुरिष^{१४} एक, ताहि रहूँ लौ^{१५} लाइ ॥ ७ ॥

१ तिवारी-ऐसा। २ यु०-मिला। ३ ना० प्र०-अपना घर देइ जराइ ४ ना० प्र०-पाँचू लरिका पटकि करि। ५ ना० प्र०-ल्यौ। ६ तिवारी-ऐसा। ७ यु०-मिला। ८ ना० प्र०-जलता देखिए। ९ ना० प्र०-अपनीं-अपनीं। १० वि०-मिला। ११ ना० प्र०-जौँ। १२ ना० प्र०-जाइँ हिरदै। १३ वि०, यु०-मिला। १४ यु०, वि०-पुरुष है। १५ ना० प्र०-रहै ल्यौ।

शब्दार्थ—लौ=व्यान ।

व्याख्या—मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो साधना की वे सभी विधियाँ बतला दे जिससे शून्य-मंडल में स्थित ज्योतिपूर्ण परमतत्त्व में मैं ध्यान लगा सकूँ ।

हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि^१ ।

ऐसा कोई ना मिलै^२, पकड़ि छुड़ावै बाहि^३ ॥ ८ ॥

व्याख्या—हमारे देखते हुए संसार के प्राणी काल के मुँह में चले जा रहे हैं और संसार के देखते हुए हम भी काल के मुँह में चले जाएँगे । कोई ऐसा सत्गुरु नहीं मिलता जो हमारी बाँह पकड़कर अर्थात् अपनी शरण में लेकर हमें काल के चंगुल से छुड़ा दे अर्थात् हमको आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला दे ।

तीनि सनेही बहु मिलै^४, चौथे मिलै^५ न कोइ ।

सबै^६ पियारे राम के, वैठे परवस^७ होइ ॥ ९ ॥

व्याख्या—संसार में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो तीन इष्टों अर्थात् सुतैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा में अनुरक्त रहते हैं । ऐसा कोई नहीं मिलता जो चौथे इष्ट अर्थात् मोक्ष में अनुरक्त हो । संसार का प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है । अतः उनका प्रिय है । किन्तु वह प्रभु की ओर नहीं जा पाता, क्योंकि वह दूसरे अर्थात् राग-द्वेष अथवा माया के वश में पड़ा हुआ है ।

तुलनीय—

सुत वित लोक ईपना तीनी ।

केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥

—तुलसी ।

माया^८ मिलै महोवंती, कूड़े आखै वैन ।

कोइ घायल वेधा ना मिलै, साँई हंदा सैन ॥ १० ॥

शब्दार्थ—महोवंती = प्रेमी । कूड़े = व्यर्थ । आखै=बोले । वेधा = विधा हुआ । हंदा (राज० विभक्ति) = द्वारा, से । सैन = संकेत ।

व्याख्या—माया से अनुराग रखनेवाले और व्यर्थ की बातें छांटनेवाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, परन्तु प्रभु के कटाक्ष और संकेत से घायल तथा विधे हुए बहुत कम लोग मिलते हैं ।

१. ना० प्र०—जाँह । २. यु०, वि०—मिला । ३. ना० प्र०—बाँह । ४. यु०—मिला, वि०—मिले । ५. यु०, वि०—चौथा मिला । ६. तिवारी—सबहि । ७. ना० प्र०—परवसि ।

८. यु०, वि०—में यह साखी इस प्रकार है—

माया टोले मोहती, बोले कडुवा वैन ।

कोई बायल ना मिलै, साँई हिनदा सैन ॥

भाव यह है कि माया के प्रेमी तो बहुत होते हैं, किन्तु प्रभु के प्रेमी बहुत कम मिलते हैं ।

सारा सारा बहु मिलै^१, घायल मिला^२ न कोइ ।

घायल कौं घायल मिलै, तौ^४ राम भगति दिढ़ होइ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सारा=सम्पूर्ण, अक्षत ।

व्याख्या—सच्चा शूर वह है जो युद्ध में भिड़कर चोट खा चुका हो, अन्यथा अपने को शूर कहनेवाले तो बहुत मिलते हैं जो सर्वदा अक्षत रहते हैं, जिनके शरीर पर घाव का कोई चिह्न नहीं दिखलाई पड़ता । किन्तु जो प्रेम के बाण से आहत हो चुका हो, ऐसा शूर कोई नहीं मिलता । जब सत्गुरु को प्रेम के उत्कट उत्कर्ष से घायल ऐसा शिष्य मिले जिसमें प्रेम की तीव्र उत्कण्ठा जाग्रत हो चुकी हो, तभी राम की भक्ति सुदृढ़ होती है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

प्रेमी हूँ^३ त मैं फिरौ^५, प्रेमी मिलै न कोइ ।

प्रेमी कौं^६ प्रेमी मिलै, तौ^७ सब विष अमृत^८ होइ ॥ १२ ॥

व्याख्या—मैं प्रभु के सच्चे प्रेमी को खोजते फिरता हूँ । परन्तु मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिलता । यदि सच्चे प्रेमी को कोई दूसरा वास्तविक प्रेमी मिल जाय तो यह विषाक्त जीवन अमृत हो जाय अर्थात् जीवन की कटुता आनंद में परिणत हो जाय ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

हम घर जारा^९ आपनां, लिया^{१०} मुराड़ा हाथि ।

अव^{११} घर जालौं तास का, जे चलै हमारे साथि ॥ १३ ॥

—६४८ ॥

शब्दार्थ—मुराड़ा = जलती हुई लकड़ी, लुकाठी ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने अपना आपा और उससे प्रेरित सासारिक जीवन जलाकर भस्म कर दिया है और हाथ में ज्ञानाग्नि की लुकाठी लिये बैठा हूँ । जो साधना के मार्ग में हमारे साथ चलने को तैयार हो, उसका भी आपा और सासारिक जीवन मुझे जलाना है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

१ यु० वि०—मिले । २. ना० प्र०—धाइल मिलै । ३ ना० प्र०—धाइल ही धाइल । ४. ना० प्र०—तव । ५. निवारी, वि०, यु०—फिरूँ । ६ अन्य—सों । ७. ना० प्र०—तव, वि०—विष से अमृत होइ । ८. निवारी—अमरित । ९ ना० प्र०—जाल्या आपणां । १० युत—लोया, वि०—लूका लीन्हा हाथ । ११ वि०—त्राह का घर फूँक दूँ ।

(४४) हेत प्रीति सनेह को अंग

कमोदनी जलहरि बसै^१, चंदा बसै अकास^२ ।
जो जाही का भावता^३, सो ताही कै पास^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—हेत = प्रेम । जलहरि=जलधर, जलाशय । भावता=प्रिय ।

व्याख्या—कुमुदिनी जलाशय में रहती है और चन्द्रमा आकाश में । किन्तु जो जिसका प्रेमी होता है वह उसके पास ही रहता है । दूरी प्रेम के मार्ग में व्यवधान नहीं डाल सकती । यद्यपि चन्द्रमा दूर आकाश में स्थित है और कुमुदिनी जलाशय में, तथापि वह चन्द्र-ज्योति से ही विकसित होती है, क्योंकि कुमुदिनी के लिए चन्द्र ही प्रिय है ।

तुलनीय—जल मँहि बसै कमोदनी, चंदउ बसइ अगासि ।

ज्यउ ज्याही कइ मन बसइ, सउ त्याही कै पासि ॥ २०१ ॥

—ढोला मारु रा दूहा

अलंकार—अर्थान्तरन्यास ।

गुरु^५ जौ बसै बनारसी, सीख समुन्दर तीर ।
बीसारै^६ नहि बीसरै, जौ गुन^७ होइ सरीर ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सीख=शिष्य । गुन=प्रेम ।

व्याख्या—यदि गुरु बनारस में रहता हो और शिष्य कोसों दूर समुद्र के किनारे हो तो भी यदि अन्तःकरण में पारस्परिक प्रेम विद्यमान है तो प्रयत्न करने पर भी एक-दूसरे को नहीं भूल सकते ।

टिप्पणी—कहा जाता है कि उक्त साखी में कबीरदास के शिष्य मलूकदास के प्रति संकेत है जो जगन्नाथपुरी में जाकर बसे थे । बाबू श्यामसुन्दरदास ने कबीर ग्रन्थावली की भूमिका (पृष्ठ २) में एक मलूकदास का उल्लेख किया है जिन्होंने संवत् १०६१ में किसी खेमचन्द के लिए काशी में कबीर की रचनाओं की हस्तलिखित प्रति तैयार की थी । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने भी लिखा है कि 'पुरी में किसी मलूकदास की एक समाधि कबीर साहब की समाधि के निकट बनी हुई बतलाई जाती है । अतएव यह संभव है कि कबीर साहब के शिष्य माने जानेवाले कोई मलूकदास जगन्नाथपुरी में रहते रहे हो तथा

१. हनु०, वि०, यु०—जल में बसै कमोदनी । २. ना० प्र०—अकासि । ३. हनु०, वि०, यु०—जो है जाका भावता । ४. तिवारी—पासि । ५. ना० प्र०—कबीर गुरु बसै बनारसी, सिप समंदा तीर । ६. ना० प्र०—बिसार्या नहि बीसरै । ७. ना० प्र०—जे गुण ।

उन्हीं की उक्त समाधि हो ।* किन्तु यह मलूकदास, मलूक पंथ के प्रवर्तक प्रसिद्ध संत मलूकदास से भिन्न थे, क्योंकि उनका जन्म सं० १६३१ में हुआ था । अतएव वह कबीर के परवर्ती थे ।

जो है जाका भावता, जदि^१ तदि मिलिहै^२ आइ ।

जाकौं^३ तन मन सौंपिया, सो^४ कबहूँ छाँड़ि न जाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—भावता = प्रिय । जदि तदि=कभी-न-कभी ।

व्याख्या—जो जिसका प्रिय है वह शरीर से दूर रहने पर भी कभी-न-कभी मिल ही जायेगा । जिसको अपने प्रेमवश किसी ने अपना तन-मन समर्पित कर दिया है, वह कभी भी सदा के लिए पृथक् नहीं हो सकता ।

स्वामी सेवक^५ एक मत, मन हो में मिलि जाइ^६ ।

चतुराई^७ रीझै नहीं, रीझै मन कै भाइ ॥ ४ ॥

—६५२ ॥

व्याख्या—इस साखी में 'मत' शब्द को सामान्य वाच्यार्थ में नहीं लेना चाहिए । यहाँ 'मत' का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि दोनों की मान्यताएँ एक हों या दोनों एक बात के माननेवाले हों । उसकी व्यञ्जना यह है कि यदि स्वामी और सेवक, गुरु और शिष्य का दिल मिलता है, यदि दोनों में परस्पर प्रेम है तो शरीर से दूर रहते हुए भी वे मन से सदा निकट ही रहते हैं । स्वामी (गुरु), सेवक (शिष्य) के बौद्धिक नैपुण्य से नहीं रीझता है । वह तो शिष्य के भाव को देखता है । यदि उसमें स्नेह का भाव है तो गुरु उसके प्रति अवश्य आकृष्ट होता है ।

*उत्तर भारत की संत-परम्परा—पृ० ५६७ ।

१. यु०, वि०, हनु०—जब तक मिलिहै । २. ना० प्र०—मिलि सी । ३. यु०, हनु०—तन मन ताको सौंपिने । ४. यु०—जो । ५. गुप्त-सेवक । ६. तिवारी—मत में मत मिलि जाइ ।

(४५) सूरतन को अंग

इस अंग में बताया गया है कि आध्यात्मिक शूर कौन है ?

कायर हुआं न छूटिहै^१, कछु सूरतन साहि^२ ।

भरस भलाका^३ दूरि करि, सुमिरन^४ सेल सँवाहि^५ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सूरतन > सूरत्तण, शूरत्व । साहि = साधि, साधो, ठीक करो । भलाका = तीर का फलक, गाँसी । सेल = (सं० शल) वरछा, भाला । सँवाहि = संवाहन, परिचालन, चलाना ।

व्याख्या—मोह, राग-द्वेषादि आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं । इन पर विजय प्राप्त करने पर ही मोक्ष संभव है । इसी तथ्य को कबीरदास रूपक शैली में इस प्रकार कह रहे हैं:—

हे जीव ! कायर होकर रहने से तू संसार से छुटकारा नहीं पाएगा । इसलिए तू शूरता की साधना कर अर्थात् अपने जीवन में शूरता का भाव ला । तेरे भीतर जो मोह और भ्रम का तीर घुसा हुआ है, उसे बाहर फेंककर अर्थात् भ्रम को दूरकर, प्रभु-स्मरण का भाला लेकर जीवन के रणक्षेत्र में आगे बढ़ ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कोनै^६ परा न छूटिहै, सुनु^७ रे जीव अवूझ ।

कबीर मरि^८ मैदान में, करि इन्द्रिन सों जूझ^९ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अवूझ = अवोध, ज्ञानहीन । जूझ = युद्ध ।

व्याख्या—हे अज्ञानी जीव ! ध्यानपूर्वक सुन । संसार और समाज से पूर्णतया अलग रहकर, एक कोने में कुटिया बनाकर तपस्या और साधना करने से तेरी वास्तविक मुक्ति नहीं हो सकेगी । इसी संसार में इन्द्रियों के आकर्षण से युद्ध करते हुए तू आध्यात्मिक मैदान में मरण का वरण कर ।

पहली पंक्ति में व्यञ्जना यह है कि एकान्त में बैठकर तप करने या समाधि लगाने से प्रत्यक्ष आकर्षण से तो जीव बच सकता है, किन्तु यदि उसका चित्त उसमें अनुरक्त है तो अलग रहते हुए भी चित्त उसके प्रति बार-बार आकृष्ट होगा । चित्त की वासना से निवृत्त

१. ना० प्र०—कायर हुआं न छूटिहै, वि०—कायर भया न छूटिहै । २. वि०—सूरता कछु समाय । ३. ना० प्र०—भलाका, वि०—भालका । ४. ना० प्र०—सुमिरण । ५. वि०—सँवाय । ६. ना० प्र०, गुप्त—पूँछे पड्या न छूटियो । ७. ना० प्र०—सुनि, तिवारी—सुनि । ८. यु०—मौड़ । ९. ना० प्र०—इन्द्रियों सँ जूझ ।

हो जाना ही वास्तविक मुक्ति है। यह निवृत्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब कि शरीर से आकर्षणों के बीच रहते हुए भी, मन से उनसे विरक्त हो जाय।

दूसरी पंक्ति में व्यञ्जना यह है कि इन्द्रियों के आकर्षण के बीच रहते हुए भी चित्त को उनसे विरक्त रखे। यही इन्द्रियों से संग्राम करना है। जीव स्वभावतः शरीर और इन्द्रियों से तादात्म्य रखता है। जब तक वह शरीर से तादात्म्य रखता है, तब तक विषयों के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर से तादात्म्य ही जीव की संज्ञा है। इस तादात्म्य को समाप्त करना ही मरण है। यह मरण ही सच्ची मुक्ति है।

कबीर सोई सूरिवाँ^१, मन सो^२ माँड़ै जूझ^३।

पंच^४ पियादे^५ पारि कै, दूरि करै सब दूज^६ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सूरिवाँ=शूर। माँड़ै=ठाने। पियादे=पदाति, पैदल सेना, (प्र० अ०) काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि मन की प्रवृत्तियाँ। पारि कै = गिराकर, जीतकर। दूज=द्वैत।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि वास्तविक शूर वही है जो अन्तः स्थित शत्रु अशुद्ध, काम-सम्पृक्त मन से युद्ध करे और काम, क्रोध मद, लोभ, मोह—इन पाँच पैदल सेनानियों अर्थात् मन की प्रवृत्तियों को पराजित करके द्वैतभाव को निरस्त कर दे।

टिप्पणी—जब तक द्वैत भाव बना रहता है, तभी तक संग्राम है, क्योंकि तब तक मोह, शोक आदि प्रवृत्तियाँ मन में तरंगित होती रहती हैं। द्वैत समाप्त होने पर कौन किससे संग्राम करेगा, क्योंकि तब सब में एकात्म-भाव आ जाता है।

ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि

आत्मैवा भूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक

एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

अर्थात् जिसकी दृष्टि में आत्मा ही सर्वभूत हो गया है, उस निरन्तर एकत्व देखने-वाले ज्ञानी पुरुष को मोह कहाँ और शोक कहाँ ?

सूरा जूझै^७ गिरद सौं^८, इक दिसि सूर न होइ।

कबीर^९ या^{१०} बिन सूरिवाँ, भला न कहिसी कोइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गिरद=(फा० गिर्द) चारो ओर।

१. सु०, वि०—गूरमा। २. ना० प्र०—सूँ। ३. ना० प्र०—झूझ। ४. सु०, वि०—पाँचो इन्द्री पकरि के। ५. ना० प्र०—पयादा पाडि ले। ६. तिवारी—दूजि, सु०, वि०—दूझ। ७. ना० प्र०—झूझै। ८. ना० प्र०—सूँ। ९. सु०, वि०—यों जूझें बिन बाहरा, भलान कहिसी कोय। १०. ना० प्र०—यों।

व्याख्या—वास्तविक शूर वही है जो अपने शत्रुओं से चारों ओर भिड़ता है, केवल एक ओर युद्ध करने से कोई सच्चा शूर नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि इस कौशल के बिना कोई भी कुशल शूर नहीं कहा जा सकता।

इस साखी में व्यञ्जना यह है कि जैसे कोई शूर केवल सामने के शत्रु से लड़ता हो और इधर-उधर के शत्रुओं से अपनी रक्षा न कर रहा हो तो वह सिद्ध शूर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो केवल बाह्य इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है, किन्तु आन्तरिक वासनाओं पर जय नहीं प्राप्त करता, कबीर के शब्दों में यदि वह 'तृष्णा नाद करत घट भीतर' की स्थिति में है तो वह कुशल आध्यात्मिक शूर नहीं कहा जा सकता।

कविरा रन में पैठिकै^१, पीछें रहै न^२ सूर।

साईं सौं^३ साँचा भया, रहसौ^४ सदा हजूर ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—रन = युद्ध-क्षेत्र। हजूर = सामने, प्रत्यक्ष।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सच्चा शूर वही है जो आध्यात्मिक रण में प्रविष्ट होकर पीछे नहीं हटता अर्थात् जो आक्रमणकारी आकर्षणों और वासनाओं से निरन्तर जुझता रहता है, उनसे भागता नहीं है। 'साईं सौ साँचा भया' का तात्पर्य यह है कि वह अपने प्रभु का एकनिष्ठ सेवक है और सदा उनके सामने तत्पर रहता है अर्थात् उनके आदेशों की पूर्ति के लिए सदा सज्ज रहता है।

दूसरे चरण में व्यञ्जना यह है कि परम ज्योति का स्फुल्लिंग प्रत्येक मानव के हृदय में विद्यमान है। इसी की रक्षा के लिए मानव को आध्यात्मिक-क्षेत्र में संग्राम करना चाहिए, क्योंकि इस पर निरन्तर काम, क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण होते रहते हैं। सच्चा एकनिष्ठ साधक वही है जो अपने भीतर विद्यमान इस आत्मतत्त्व की रक्षा में काम, क्रोध आदि विरोधी प्रवृत्तियों से युद्ध करता रहता है और उस आत्मतत्त्व को अपनी चेतना के केन्द्र-बिन्दु में रखता है।

गगन दमामाँ वाजिया, परा^५ निसानैँ घाव।

लेत बुहारा सूरिवाँ^६, बुझ^७ भरने^८ का चाव ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—दमामाँ (फा०) = बड़ा नक्कारा, धोसा। निसानैँ (फा०) = एक प्रकार का अवनद्ध (चमड़े से मढ़ा हुआ) रणवाद्य, नगाड़ा (विस्तार के लिए देखिए—संगीत रत्नाकर ६।११-११-५४)। घाव = चोट। बुहारा = साफ कर दिया। चाव = उत्कंठा।

१. ना० प्र०—कबीर आरणि पंति करि वि०—रन में आये। २. ना० प्र०—सु ३ ना० प्र०—सँ, वि०—के सनमुख रहै, सु०—नई सनमुख भया। ४. तिवारी, वि०—जुझै। ५. ना० प्र०—पल्या, तिवारी—परत। ६. ना० प्र०—बुहारा सूरिवै, वि०—पुकारें सुरमा। ७. तिवारी—अब मरिवै का दाव, सु०, वि०—अब लड़ने का दाव। ८. ना० प्र०—गरणे।

व्याख्या—आकाश दमामा की ध्वनि से गूँज उठा और नगाड़े पर ढंकों की चोट पड़ने लगी। शूर युद्ध में कूद पड़े हैं और शत्रुओं को पराजित करके मैदान साफ कर दिया है। मेरे हृदय में भी इस मैदान में जूझने की उत्कट अभिलाषा है।

आध्यात्मिक रणक्षेत्र में साधकों और संतों ने काम, क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित किया है। मेरी भी इस रणक्षेत्र में भाग लेने की अभिलाषा है।

टिप्पणी—दमामा और निसान रणवाद्य हैं। इनकी ध्वनि वीरों में उत्साह का संचार करती है।

मेरे संसै कोइ नहीं^१, हरि^२ सौं^३ लागा हेत।

काम क्रोध सौं जूझनां^४, चौड़े माँड़ा^५ खेत ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—संसै = संशय। हेत = प्रेम। माँड़ा = ठाना।

व्याख्या—मेरा प्रभु से पूर्ण अनुराग हो गया है। इसलिए मुझे अब काम, क्रोध आदि शत्रुओं से पराजित होने की आशंका नहीं रह गयी है। मुझे अब संसार के विशाल रणक्षेत्र में, खुले मैदान में, काम, क्रोध से युद्ध ठानना है।

सूरै सार सँवाहिया, पहिरा^६ सहज सँजोग।

अब कै ग्यान गयंद चढ़ि^७, खेत परन^८ का जोग ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सूरै = शूर ने। सार=लोहे का अस्त्र। सँवाहिया=संवहन किया, सम्भाला। गयंद=गजेन्द्र, हाथी।

व्याख्या—इस सांसारिक रणक्षेत्र में आध्यात्मिक शूर ने अपने सभी अस्त्र सँभाल लिये हैं। उसने सहजरूपी प्रिय मिलन का कवच भी धारण कर लिया है। वह ज्ञान के गजेन्द्र पर आरुढ़ हो गया है। इस वार खेत रखने का अर्थात् विजय प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। यह अंतिम आक्रमण है। इस वार विजय प्राप्त होगी या मरण का वरण।

इस साखी में दो-तीन विचारों की समन्वित व्यञ्जना है। 'सहज सँजोग' में उस कवच के धारण करने की व्यञ्जना है जिसमें प्रेम के द्वारा द्वैत भाव को सर्वथा मिटाकर साम-रस्य की सहजावस्था में समावेश होता है। प्रायः काम, क्रोध आदि निम्न पाशविक वृत्तियों से मनुष्य की पराजय इसलिए होती है क्योंकि जिस राजसिक भूमि में काम, क्रोध है, उसी भूमि पर उनसे भिड़नेवाला साधक भी खड़ा है। यदि वह उससे ऊपर उठकर प्रहार करे तभी उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कवीर ने कहा है कि साधक ज्ञान के हाथी पर चढ़कर प्रहार करता है।

१. ना० प्र०—कवीर मेरे ससा को नहीं। २. वि०—गुरु सौं। ३. ना० प्र०—सूँ। ४. ना० प्र०—सूँ जूझणों। ५. ना० प्र०—माँड्या। ६. ना० प्र०—पहरया, यु०, वि०—पहरा। ७. तिवारी—ग्यान गयदहि चढ़ि चला। ८. ना० प्र०—पड़न।

श्रीमद्भगवद्गीता में इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है—

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

(३।४३)

अर्थात् तुम आत्मा को बुद्धि से भी परे समझकर अपने निम्न स्व को उच्चतर स्व से नियन्त्रित कर, उस उच्च स्तर से कामरूपी दुर्दमनीय शत्रु को मारो ।

अलंकार—सांगरूपक ।

सूरा तबही परधिये^१, लड़ै धनी^२ कै हैत ।

पुरजा पुरजा^३ होइ परै^४, तऊ न छाड़ै खेत ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—परधिये = परख होती है । धनी = स्वामी, आत्मा । हैत = प्रेम, लिए । पुरजा-पुरजा = टुकड़े-टुकड़े ।

व्याख्या—यहाँ स्वामी आत्मा है, काम, क्रोध आदि शत्रु हैं, साधक योद्धा है । वह अपने स्वामी अर्थात् आत्मा के हित के लिए काम, क्रोधादि शत्रुओं से लड़ता है ।

इसी तथ्य को कबीर इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि सच्चे योद्धा की परख यही है कि वह अपने स्वामी के हित के लिए युद्ध करता है और वह रणक्षेत्र में टुकड़े-टुकड़े भले ही हो जाय, किन्तु मैदान छोड़ने का नाम नहीं लेता है ।

‘हित’ शब्द में श्लेष अलंकार है ।

खेत न छाड़ै सूरिवाँ^५, जूझै दोउ^६ दल माँहि ।

आसा जीवन मरन^७ की, मन में आनै^८ नाँहि ॥ १० ॥

शब्दार्थ—आनै = लाना । जूझै = युद्ध करता है ।

व्याख्या—इस साखी में कबीर सच्चे आध्यात्मिक गुर की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह रणक्षेत्र छोड़कर कभी पीछे नहीं हटता है तथा विवेक और मोह, ज्योति और तमस, संक्षेप में सत्-असत् के बीच चलनेवाले युद्ध में सत् पक्ष की ओर से आगे रहकर युद्ध करता है । संसार के सामान्य प्राणी जिस जीवन के प्रति आसक्त रहते हैं तथा जिस मृत्यु से भयभीत रहते हैं, सच्चा आध्यात्मिक गुर उन्हें केवल शरीर का धर्म समझते हुए उनको मन में स्थान नहीं देता अर्थात् उनके प्रति उदासीन रहता है ।

अब तो जूझै ही वनै^९, मुड़ि चालै^{१०} घर द्वरि ।

सिर साहिब कौ सौंपते^{११}, सोच न कीजै सूरि ॥ ११ ॥

१ अन्य—सोइ सराहिण । २. ना० प्र०—धनी । ३. ना० प्र०—पुरजा-पुरजा । ४. ना० प्र०—है पदे । ५. यु०; वि०—सूरा । ६. ना० प्र०—जूझै है । ७. ना० प्र०—मरण । ८. ना० प्र०—आने, सु०, वि०—राखै । ९. ना० प्र०—जूझ्यो ही वणें, तिवारी—जूझो ही वनै । १०. ना० प्र०—चाल्यो, तिवारी—चाल्यो । ११. ना० प्र०—सौंपता ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि संग्राम छिड़ जाने पर युद्ध करने में ही कल्याण है। उसे छोड़कर भागने में काम नहीं चलेगा। उससे मुड़कर भागने पर अपना घर और दूर हो जायेगा। प्रभु को अपना गिर समर्पित करने में आध्यात्मिक दूर को हिचकना नहीं चाहिए।

इस साखी में 'घर' शब्द की व्याख्या बहुत गूढ़ है। यहाँ घर का तात्पर्य है—आत्मतत्त्व। मानव का नास्तविक घर वही है। उसके जीवन का लक्ष्य वही पहुँचना है। यही उसकी नियति है। किन्तु सामान्यतः प्राणी संग्राम के प्रवाह में बहते हुए उससे दूर रहते हैं। सांगारिक जीव काम, क्रोधादि के बशीभूत रहकर ही सारे कार्य करता है। किन्तु जब वह साधना-पथ पर अग्रसर होता है तब सामारिक आकर्षणों से विमुक्त होने लगता है, तब काम, क्रोधादि पुराने संस्कार विद्रोह में खड़े हो जाते हैं और उसके मार्ग का प्रतिरोध करते हैं। तभी माधक और उसकी पाशविक वृत्तियों में संग्राम छिड़ जाता है। अब यदि साधक उनसे युद्ध न कर पीछे मुड़ता है अर्थात् पुनः सांगारिक जीवन में आ पड़ता है तो इस साधना से मुड़ने पर उसका आत्मतत्त्वस्वरूप घर दूर हो जाता है। उसने साधना के द्वारा जितनी यात्रा पूरी की थी, उसका अन्तराल और बढ़ जाता है।

यहाँ 'सिर सीपना' का भाव है—अहंभाव का विसर्जन।

अब तौ ऐसी होइ परी^१, मन का भावतु कीन^२।

मरनैं तैं क्या उरपना^३, जब हाथि सिधौरा लीन^४ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—भावतु = वाञ्छित। सिधौरा = सिद्धर-पात्र।

व्याख्या—अब तो ऐसी स्थिति आ गयी है कि मैंने अपने चित्त की इच्छा के अनुसार मरने का संकल्प कर लिया है। जिस प्रकार कोई पतिव्रता नारी जब सती होने के संकल्प का प्रतीक, सिद्धर-पात्र-अपने हाथ में ले लेती है तब उसे उसके निश्चय से कोई डिगा नहीं सकता, तब उसको मृत्यु-भय नहीं रह जाता है, उसी प्रकार जब प्रभुरूपी पति से मिलने के लिए साधकरूपी नारी 'आपा' के मरण का निश्चय कर लेती है, तब उसे उस निश्चय से कोई विचलित नहीं कर सकता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जिस^५ मरनैं तैं^६ जग उरै, सो मेरे आनंद।

कब मरिहूँ^७ कब देखिहूँ^८, पुरन परमानंद ॥ १३ ॥

१. ना० प्र०—ऐसी हूँ पड़ी। २. ना० प्र०—मनकाय चित कीन्ह। ३. ना० प्र०—कहा डराइए।

४. ना० प्र०—हाथि सँधौरा लीन्ह। ५. तिवारी—जिस। ६. ना० प्र०—थैं। ७. तिवारी—मारिहूँ।

८. तिवारी—भेंटहाँ।

व्याख्या—जिस मरण से सारा संसार डरता है वह मेरे लिए आनन्द का विषय है, क्योंकि शरीर में अहंभाव ही मेरे और प्रभु के बीच व्यवधानस्वरूप है। उससे मुक्त हो जाना ही वास्तविक मरण है। उससे मुक्त होकर सर्वव्याप्त चैतन्य में प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक आनन्द है। कबीर कहते हैं कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब यह आपा मर जायेगा और मैं पूर्ण परमानन्द का अनुभव करूँगा।

प्रसिद्ध मराठी संत तुकाराम ने एक अभंग में ठीक इसी प्रकार कहा है कि :—

आपुलें मरण पाहिलें म्या डोला ।

तो जाला सोहला अनुपम्य ॥

आनदें दाटली तिन्ही त्रिभुवनें ।

सर्वात्मकपणें भोग जाला ॥ १९६ ॥

—तुकाराम वचनमृत, पृष्ठ ६३।

“मैंने अपना मरण अपने नेत्रों से देखा तो मुझे अनुपम आनन्द मिला। उस आनन्द से त्रिभुवन आपूरित हो उठा और मैंने सर्वात्मक रूप से भोग का अनुभव किया।”

कायर बहुत पनाँवहीं^१, बहकि^२ न ओलै सूर ।

काँस परे ही जानिए^३, किसके मुख पर नूर^४ ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—पमाँवही = डीग मारते हैं। बहकि = वमककर बोलना, बढ़-बढ़कर बात करना। नूर (फा०) = कान्ति।

व्याख्या—कायर बहुत डीग मारता है, किन्तु सूर व्यर्थ में बढ़-बढ़कर नहीं बोलता। अवसर पड़ने पर अर्थात् रणक्षेत्र में ही यह पता चलता है कि किसके मुख पर बीरता की कान्ति है? अर्थात् जूझने के लिए कौन तैयार है?

तुलनीय—

सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु ।

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कथाहि प्रलापु ॥

—मानस (१२७४)

अलंकार—लोकोक्ति।

जाइ पुछौ उस घायलें^५, दिवस पीर निसि जागि^६ ।

वाँहनहारा जानिहै^७, कै जानैं जिहि लागि^८ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—वाँहनहारा = चलानेवाला।

१. वि०—पमावडे। २. वि०—अधिक। ३. ना० प्र०—काँस पट्टां हीं जाँणिये, वि०—सार खलक के जानिए। ४. कहि के मुँहडै नूर। ५. ना० प्र०—घाइलें, यु०, वि०—घायला। ६. ना० प्र०—पीड़ निस जाग। ७. ना० प्र०—वाँहनहारा जाँणिहै। ८. ना० प्र०—जाणै जिस लागि, यु०, वि०—जानै जिस।

व्याख्या—प्रभु के प्रेम में घायल व्यक्ति से पूछो कि उसे कितनी गहरी व्यथा है। वह दिन-भर उस पीड़ा से तड़पता रहता है और रात-भर जागता रहता है। इस पीड़ा के मर्म को या तो वह जानता है जिसने प्रेम-वाण चलाया है अथवा वह जानता है जिसे वह वाण लगा है अर्थात् इस मर्म को या तो प्रभु जानते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से साधक को आकृष्ट किया है अथवा वह भक्त जानता है जो उस प्रेम से आकृष्ट हुआ है। प्रेम और उसकी व्यथा दोनों अनुभूति के विषय हैं। अतः अन्य के लिए वे अगम्य हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

घायल^१ घूँभै गहभरा^२, राखा^३ रहै न ओट।

जतन कियो जीवै^४ नहीं, लगी^५ मरम की चोट ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—गहभरा=(गहभर>गहवर>गह्वर) व्याकुल, उद्विग्न। ओट=शरण, आड़।

व्याख्या—प्रेम-वाण से आहत व्यक्ति उद्विग्न-सा घूमता रहता है। वह केवल प्रिय-मिलन से ही शान्ति पा सकता है। उसके लिए कोई दूसरा सहारा नहीं है। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसको मर्मभेदी चोट लग चुकी है अर्थात् उसके हृदय के अन्तःस्थल में प्रभु-मिलन की व्यथा व्याप्त हो चुकी है।

ऊँचा विरिख^६ अकासि फल, पंखी^७ झूर झूर।

बहुत^८ सयाने पचि मुए^९, फल निरमल^{१०} पै^{११} दूर ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—विरिख—वृक्ष, (प्र० अ०) साधना का पथ। अकासि=आकाश (प्र० अ०) शून्य, ब्रह्मरन्ध्र। फल=(प्र० अ०) ब्रह्मानुभूति, रामरस (कबीर के शब्दों में)। पंखी=पक्षी, (प्र० अ०) जीव। झूर=संतप्त। सयाने=ज्ञानी, पंडित, शास्त्री। पचि मुए=थककर हार गये।

व्याख्या—सुपुष्पा एक ऊँचे वृक्ष के समान है। उसका फल माया से परे, भौतिकता से परे शून्य या ब्रह्मरन्ध्र में ही मिल सकता है अर्थात् पूर्ण अनुभूति ब्रह्मरन्ध्र में ही पहुँचने पर होती है। बेचारा साधक जीव उस फल को पाने के लिए संतप्त होकर निराश हो जाता है या हार मान जाता है। बड़े-बड़े चतुर शास्त्री लोग प्रयत्न और परिश्रम करके हार मानकर बैठ गये। ब्रह्मानुभूतिरूपी फल अत्यन्त सरस एवं निर्मल है, किन्तु पहुँच से बहुत दूर है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

१. यु०, वि०—घायल तो घूमत फिरै। २. ना० प्र०—गहि भरया। ३. ना० प्र०—राख्या। ४. यु०—उबरै। ५. ना० प्र०—वर्णी। ६. ना० प्र०—विरप, यु०, वि०—तरुवर गगन फल। ७. तिवारी, वि०—पंखी मूआ झूर, यु०—पक्षी मुआ विस्तर, गुप्त-पथी। ८. यु०—अनेक सयाना पचि गया। ९. ना० प्र०—रहे, वि०—गए। १०. वि०—लागा पै दूर। ११. ना० प्र०—परि।

दूर भया तो क्या^१ भया, सिर दे नियरा^२ होइ ।

जब लग सिर सौपै नहीं, चाख सकै नहि कोइ^३ ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—नियरा = निकट ।

व्याख्या—पूर्व साखी के नैरन्तर्य में कबीर कहते हैं कि ब्रह्मानुभूतिरूपी फल दूर है तो क्या हुआ ? अहंरूपी सिर समर्पित करने से वह निकट हो सकता है । जब तक आपा रूपी सिर नहीं सीपा जाता, तब तक उस फल का स्वाद किसी को नहीं मिल सकता ।

टिप्पणी—(१) ना० प्र० की प्रति में 'नियरा' के स्थान पर 'नेड़ा' पाठ है । इसका भी अर्थ है—निकट ।

(२) कुछ प्रतियों में 'चाख सकै नहि कोइ' के स्थान पर 'कारिज सिधि न होइ' पाठ है । इसका अर्थ होगा—तब तक कृतार्थ नहीं हो सकता ।

कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीस उतारै हाथ सौं^४, तब^५ पैसै घर माँहि ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—खाला (अ०) = माता की वहन, मौसी ।

व्याख्या—प्रभु के यहाँ केवल प्रेम से प्रवेश हो सकता है । जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी मौसी के घर अधिकारपूर्ण ढंग से प्रवेश कर सकता है, वैसा यहाँ संभव नहीं है । जो अपने हाथ से अपना सिर काटकर नीचे रख देता है अर्थात् जो अपने अहंभाव को सर्वथा मिटा देता है, वही इस गृह में प्रवेश पाने का अधिकारी है ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध ।

सीस काटि^६ पग तर^७ धरै, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥ २० ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि अपना वास्तविक घर प्रभु-प्रेम का है और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग अत्यन्त विकट एवं दुष्कर है । जो अपना शीश स्वयं काटकर अपने पैरों तले रौंद दे अर्थात् जो स्वयं अपने अहंभाव को सर्वथा मिटा दे, वही प्रेम के आस्वादन का अधिकारी है ।

प्रेम न वारी ऊपजै^८, प्रेम न हाटि बिकाइ ।

राजा परजा जेहि^९ रुचै, सीस देइ लै जाइ^{१०} ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—वारी = वाटिका, वाग । हाटि=वाजार में ।

१. ना० प्र०—तो का । २. ना० प्र०—नेडा । ३. ना० प्र०—कारिज सिधि न होइ, शु०—कारज सिद्ध न कोष । ४. ना० प्र०—करि । ५. ना० प्र०—सो । ६. ना० प्र०—उतारि । ७. ना० प्र०—तलि । ८. ना० प्र०—खेती नीपजै । ९. ना० प्र०—जिस । १०. ना० प्र०—सिर दे सो ले जाइ ।

व्याख्या—प्रेम किसी बाटिका में उत्पन्न नहीं होता है जिसे दृच्छानुसार लाया जा सके और न तो वह बाजार में ही विकता है जिये मृत्यु देकर खरीदा जा सके। वह घनवान या वैभवशाली व्यक्ति के अधीन भी नहीं है। उमकी प्राप्ति का एक ही उपाय है—अहंभाव का सर्वथा त्याग। जो ऐसा कर सकता है—वह धनी हो या निर्धन, राजा हो या रंक, शासक हो या शासित, उसे प्राप्त कर सकता है।

सीस काटि पासंग दिया^१, जीव सरभरि^२ लीन्ह^३।

जिहि^४ भावै सो आइ ले^५, प्रेम हाट^६ हंस कीन्ह^७ ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—पासंग = (फा०-पसंघा) वह बोझ जिसे तराजू के पल्लो का बोझ बराबर करने के लिए हल्के पल्ले में रख देते हैं। सरभरि = सरवरि, बराबर। हाट कीन्ह = हाट करना (मुहा०), सीदा करना।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम का हाट लगाया है। उसे क्रय करने के लिए मृत्यु के रूप में केवल प्राण देने से काम नहीं चलेगा। जब उसके साथ सिर काटकर अर्थात् अहंभाव को समाप्त कर पासंग के रूप में रखा जाएगा, तभी पलड़ा बराबर पड़ेगा। इस मृत्यु पर जो चाहे उसे आकर ले जाए।

अलंकार—रूपक।

सूरै^८ सीस उतारिया, छांडी तन की आस।

आगैं तैं हरि मुलकिया^९, आवत देखा^{१०} दास ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—मुलकिया = पुलकित होकर हँसे।

व्याख्या—साधकरूपी गूर ने अपना शीश काटकर उत्तार दिया अर्थात् अहंभाव को पूर्णतया त्याग दिया और अपने तन की आस छोड़ दी अर्थात् अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। प्रभु ने ऐसी स्थिति में अपने भक्त को आते देखकर पुलकित होकर मधुर स्मित से उसका स्वागत किया।

भगत दुहेली राँम की, नहि कायर का काँस।

सीस उतारै हाथि सौँ^१, (तब^{१०}) लेसी हरि का नाम ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—दुहेली = दु साध्य, कठिन।

व्याख्या—राम की भक्ति अत्यन्त कठिन है। वह कायर के द्वारा संभव नहीं है। जो अपने पूर्ण जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हो, अपने सीस को हाथ में लेकर समर्पित करने के लिए तैयार हो, अपने अहंभाव का पूर्ण रूप से हनन करने के लिए तैयार हो, वास्तव में वही हरि-भक्ति का अधिकारी है।

१. ना० प्र०—दिया। २. तिवारी—सेर भरि। ३. ना० प्र०—जाहि। ४. ना० प्र०—त्यो। ५. ना० प्र०—आट, तिवारी, गुप्त—आधु। ६. तिवारी, वि०—सरा। ७. तिवारी, यु०—आगा तैं हरि हरषिया, वि०—आगे से गुरु हरषिया। ८. ना० प्र०—देख्या। ९. ना० प्र०—करि। १०. ना० प्र०—सो।

भगति दुहेली राँस की, जस^१ खाँड़े की धार ।
जे डोलै तौ^२ कटि पड़े, निहचल^३ उतरै पार ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—खाँड़े = तलवार । निहचल = स्थिर ।

व्याख्या—प्रभु की भक्ति तलवार की धार पर चलने के समान अत्यन्त कठिन है । यदि थोड़ा भी संतुलन बिगड़ जाय तो चलनेवाला कट जाएगा । यदि वह स्थिर भाव से संतुलन बनाए रखता है अर्थात् अपने प्रेम में विचलित नहीं होता तो वह निःसंदेह पार जा सकता है अर्थात् साधना में सफल हो सकता है ।

तुलनीय—

यह प्रेम को पंथ कराल महा,
तरवार की धार पै धावनो है ।

—ब्रोधा

अलंकार—उपमा, विरोधाभास ।

भगति दुहेली राँस की, जैसी अग्नि की झाल ।
डाकि पड़े ते ऊवरे, दाधे कौतिगहार ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—झाल=लपट, ज्वाला । डाकि पड़े = कूद पड़े । ऊवरे = उद्धार हो गया, बच गए । दाधे = दग्ध हो गए । कौतिगहार=तगाशवीन ।

व्याख्या—प्रभु की भक्ति अग्नि की ज्वाला को पार करने के समान अत्यन्त दुष्कर है । इस अग्नि में एक वैचित्र्य है । यह सामान्य आग से भिन्न है । इसमें जो कूद पड़ता है, उसका उद्धार हो जाता है और जो दूर से तमाशा देखता है वह जल जाता है ।

अग्नि को 'पावक' भी कहते हैं । पावक की व्युत्पत्ति है—पुनाति इति पावकः । जो शुद्ध कर दे वह पावक या अग्नि है । अग्नि सभी प्रकार के मल को जलाकर धातु को शुद्ध कर देती है । इसी प्रकार प्रभु-प्रेम वह अग्नि है जो साधक के अन्तर्निहित काम, क्रोध आदि विकारों को जलाकर उसे शुद्ध कर देता है । जो इस प्रेम की आग में कूदता है वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और इस प्रकार उसका उद्धार हो जाता है । जो इस प्रेम की आग में कूदने के लिए तैयार नहीं है, तटस्थ खड़ा रहता है, वह काम, क्रोधादि सांसारिक ज्वालाओं से दग्ध होकर विनष्ट हो जाता है ।

अलंकार—वसंगति, विरोधाभास ।

कवीर घोड़ा प्रेम का, चेतन^४ चढ़ि असवार ।
ग्याँन खड़ग^५ गहि^६ काल सिर, भली मचाई सार ॥ २७ ॥

१. ना० प्र०—जैसि । २. तिवारी—सो । ३. ना० प्र०—नहीं तौ । ४. ना० प्र०—चेतनि । ५. ना० प्र०—पटग । ६. यु०, वि०—ले काल सिर ।

शब्दार्थ—चेतन = जीवात्मा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि साधनारूपी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए चेतन (जीवात्मा) रूपी योद्धा, प्रेम के घोड़े पर सवार होकर ज्ञानरूपी तलवार के द्वारा जमकर युद्ध करता हुआ जन्म-मरणरूपी काल के मिर को काट देता है ।

टिप्पणी—इस साखी में ज्ञान और भक्ति का गुन्दर समन्वय दिवाया गया है । भक्ति के बिना ज्ञान पंगु रहता है । साधक को मैदान में अग्रसर होने के लिए भक्तिरूपी घोड़ा चाहिए । तभी वह साधनारूपी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है । ज्ञान से केवल परिचय प्राप्त होता है, किन्तु उसमें क्रियाशीलता नहीं आती । प्रेम या भक्ति एक भाव (Emotion) है, उससे क्रियाशीलता आती है । तभी साधक समर्थ होता है । इसीलिए ज्ञान के साथ भक्ति की नितान्त आवश्यकता है ।

अलंकार—सागरूपक ।

कबीर हीरा^१ बनजिया, महुँगे मोल^२ अपार ।

हाड़ गला^३ माटी गली^४, सिर सांटे व्योहार ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—हीरा=(प्र० अ०) भक्ति । बनजिया=बाणिज्य, व्यापार । सांटे (देगज)= बदले में । माटी = काया, शरीर ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि भक्ति अमूल्य है । वह हीरे के व्यापार के समान है, जिसके लिए बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है । यह मूल्य वह अक्षुण्ण साधना है जिसमें हाड़ गल जाते हैं, यह काया नष्ट हो जाती है और तब कही बदले में वह सुन्दर, प्रकाशमान और अमूल्य भक्तिरूपी हीरा मिलता है ।

अलंकार—रूपकातिगोपित ।

जेते^५ तारे रैन^६ के, तंते^७ वैरी मुज्झ^८ ।

धड़ सूली सिर कंगुरै, तऊ न विसारौ तुज्झ^९ ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—रैन = रजनी, रात्रि ।

व्याख्या—आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही मेरे वैरी हैं अर्थात् काम, क्रोध, लोभ आदि मेरे असंख्य शत्रु हैं जो मेरे और प्रभु के बीच व्यवधान उपस्थित करते हैं । परन्तु मैं प्रभु को कभी विस्मृत नहीं कर सकता, भले ही मेरा घड़ सूली पर और सिर कंगुरे की नोक पर लटका दिया जाय ।

१. ना० प्र०—हीरावण जिया । २. तिवारी—मोलि । ३. यु०, वि०—गली, गुप्त—गले । ४. तिवारी, यु०—मिली । ५. वि०—जेता तारा रैन का । ६. ना० प्र०—रैन । ७. वि०—येता । ८. ना० प्र०—मुझ । ९. ना० प्र०—तुझ ।

जो हारों^१ तौ हरि सवां, जो जीतों^२ तो दांव^३ ।

पारब्रह्म^४ सौं^५ खेलतां, जे^६ सिर^७ जाइ त जाव ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—सवां = समान ।

व्याख्या—यदि लाघ्यामिक रणक्षेत्र में मैं हार गया अर्थात् मेरी साधना इतने पूर्ण रूप से सफल न हुई कि प्रभु से मिलन हो जाय तो भी कम-से-कम मेरे भीतर से दुर्गुण तो चले ही जाएंगे और भागवत गुण आ जाएंगे । और यदि इस साधना के क्षेत्र में मैं सफल हो गया, प्रभु से मिलन हो गया, तब तो सारा दांव अपने हाथ में है । इस प्रकार पारब्रह्म के साथ खेलते हुए अर्थात् साधना के मार्ग पर चलते हुए अपना सिर कटाने के लिए भी तैयार हूँ ।

सिर^८ सांटे हरि सेविए, छाड़ि जीव की वांनि^९ ।

जे सिर दीया हरि मिलै, तऊ हांनि मन जांनि^{१०} ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—सांटे=बदले में । वांनि=स्वभाव ।

व्याख्या—जीव, मरण नहीं चाहता । यह उसका स्वभाव है । किन्तु अपने इस स्वभाव के विपरीत यदि सिर देने के बदले प्रभु की सेवा करने का अवसर मिले तो भी इसका स्वागत करना चाहिए । यदि सिर देने से प्रभु मिलें तो भी इससे लाभ-ही-लाभ है, कोई हानि नहीं ।

टूटै^{११} वरत अकास तैं^{१२}, कौन सकत है झेल^{१३} ।

साधु सती अरु सूर का, आंणी ऊपर खेल^{१४} ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—वरत = मोटी रस्सी जिस पर नट चलता है । झेल=झेलना, बचाना । आंणी = अनी, नोक ।

व्याख्या—नट जिस रस्से पर आकाश में चलता है, यदि वह टूट जाय तो फिर नट ऐसे झटके से पृथ्वी पर गिरेगा कि कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता । साधक, सती स्त्री और गूर का जीवन भी तलवार की धार पर चलने के समान है । यदि उनका थोड़ा भी सन्तुलन बिगड़ा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे, फिर उनको कोई बचा नहीं सकता ।

अलंकार—निदर्शना ।

१. ना० प्र०—जे हारया, वि०—जो हारों तो सेव गुरु । २. ना० प्र०—जीत्या । ३. ना० प्र०—टाव । ४. वि०—सतनाम में खेलता । ५. ना० प्र०—कूँ सेवता । ६. तिवारी—जौ । ७. वि०—सिर जाय तो जाव । ८. तिवारी की प्रति में इसका पाठ इस प्रकार है :—

सिर दीन्टे जो पाय्, तौ दैत न कोइ कानि ।

सिर के सांटे हरि मिलै, तऊ हांनि मन जांनि ॥

९. ना० प्र०—वाणि । १०. ना० प्र०—तन लनि हांनि न जांनि । ११. ना० प्र०—टूटी । १२. ना० प्र०—यै, जु०—सो । १३. ना० प्र०—कोई न सक्त झेल । १४. ना० प्र०—अंणी ऊपर खेल ।

सती पुकारै सलि चढी^१, सुनु^२ रे भीत मसॉन ।

लोग बटाऊ नलि^३ गए, हँम तुम^४ रहे निर्दान ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—सती = (प्र० अ०) साधक, जीवात्मा । सलि = सरा, चिता (प्र० अ०) साधना की कठिन यात्रा । मसॉन = श्मशान (प्र० अ०) साधनास्थल । बटाऊ=पथिक । निर्दान = अन्ततः ।

व्याख्या—जीवात्मारूपी सती साधनारूपी चिता पर चढ़कर यह कहती है कि हे साधनास्थल ! हमारे पथिक साथी छोड़कर चले गये और अन्ततः तुम और हम रह गये ।

साधना के पथ में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता । केवल साधक को ही उस कठिन यात्रा को पार करना पड़ता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

सती विचारो सत किया, काठी^५ सेज बिछाई ।

ले सूतो^६ पिउ^७ आपना, चहुँ दिसि अगिनि^८ लगाई ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—सत = सत्यव्रत । काठी = काष्ठ पर, लकड़ी पर ।

व्याख्या—जीवात्मारूपी सती ने अपने सतीत्व व्रत का पालन करने के लिए लकड़ी की चिता पर अपनी सेज बिछाई और परमात्मारूपी प्रिय को लेकर उस पर सो गयी और चारों ओर साधना की आग लगा दी ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

सती सूरतन^९ साहि करि, तन मन कीया घॉन^{१०} ।

दिया महीला पीव कौं^{११}, (तव) मरहट करै बखान^{१२} ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—सूरतन = शूरत्व । साहिकरि = साधकर । घॉन = घानी । महीला = रस, सारसत्त्व । मरहट = मरघट, श्मशान । बखान = प्रशंसा, सराहना ।

व्याख्या—जीवात्मारूपी सती ने शूरत्व साधकर अपने तन-मन की घानी बनायी और उसके रस को अपने प्रिय को अर्पित कर दिया । उसके इस शौर्य की सराहना मरघट (साधनास्थल तथा वहाँ के अन्य साधक) करता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

सती जरन कौं नीकसी^{१३}, पिउ^{१४} का सुमिरि सनेह ।

सबद सुनत जिय^{१५} नीकसा, भूलि गई सुधि^{१६} देह ॥ ३६ ॥

१ ना० प्र०—चढि । २. ना० प्र०—सुनि । ३. यु०—सब । ४. ना० प्र०—तुझ । ५. यु०—काटों । ६. यु०—सूता पिय आपनों । ७. गुप्त—पीव आपनों । ८. गुप्त—अग्नि । ९. ना० प्र०—सुरातन, यु०—शू तन तादृश । १०. ना० प्र०—घॉण । ११. ना० प्र०—कूँ, यु०—को । १२. ना० प्र०—मरहट करै वर्षण । १३. ना० प्र०—जलन कूँ नीकली । १४. ना० प्र०—पीव । १५. ना० प्र०—जीव निकल्या । १६. ना० प्र०—सब, यु०—वा ।

व्याख्या—जीवात्मारूपी सती अपने प्रियतम का स्नेह स्मरण कर सती होने के लिए चली। उस समय उसके प्रोत्साहन के लिए जो वाद्य (अनाहत नाद) बजने लगे, उनको सुनकर जीवात्मारूपी सती ने अपना प्राण त्याग दिया। उसे अपने शरीर की सुधि भी भूल गयी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सती जरन कौं नीकसी^१, चित धरि एक उमेख^२।

तन मन सौपां^३ पीव कौं^४, (तब) अंतर^५ रही न रेख ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—उमेख = लालसा, उमंग। रेख=मेद, अन्तर।

व्याख्या—जीवात्मारूपी सती चित्त में एक अनुपम लालसा लेकर जलने के लिए निकली। उसने अपना तन-मन अपने प्रियतम को सौंप दिया, तब दोनों के मध्य कोई विभाजक रेखा नहीं रह गयी अर्थात् दोनों एक हो गये।

हौं तोहि पूछों हे सखी, जीवत क्यों न जराइ^६।

सूए^७ पीछे सत करै, जीवत क्यों न कराइ ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—सूए=मरने पर।

व्याख्या—हे सखी ! मैं तुझसे पूछती हूँ कि तू इस जीवन में ही क्यों नहीं जल जाती अर्थात् अहंभाव नष्ट कर देती। तू प्रिय के मरने के बाद सतीत्व करती है, जीते जी क्यों नहीं करती अर्थात् सच्चा सतीत्व वह है जिसमें शरीर के रहते हुए आपा सर्वथा विनष्ट हो जाय।

अलंकार—अन्योक्ति।

कवीर परगट^१ राम कहि, छानै राम न गाइ।

फूस कजौड़ा दूरि करि, ज्यूँ दहुरि न लागै लाइ ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ—छानै=प्रच्छन्न रूप से, एकान्त में। फूस = तिनका। कजौड़ा=समूह। लाइ=आग।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम का प्रकट रूप में भजन कर। प्रच्छन्न रूप से उनका गुणगान करने से कोई लाभ नहीं। तू अहंकार, मोह आदि कूड़े के समूह को हटा दे जिससे पुनः विषय-वासना की अग्नि न लगे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

१ ना० प्र०—जलन कौं नीकसी। २ तिवारी—एक विवेक। ३ ना० प्र०—सोप्या। ४ ना० प्र०—कूँ, यु०—को। ५ तिवारी—अंतरि। ६ ना० प्र०—क्यूँ न मराइ। ७ ना० प्र०—सूवां। ८ ना० प्र०—क्यूँ। ९ ना० प्र०—प्रगट।

कबीर हरि सब कौ^१ भजै, हरि कौ^२ भजै न कोइ ।

जब लगि^३ आस सरीर की, तब लगि दास न होइ ॥ ४० ॥

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, किन्तु प्रभु का स्मरण कोई नहीं करता । जब तक शरीर से तादात्म्य बना रहता है, तब तक कोई सच्चा भक्त नहीं हो सकता ।

आप सुवारथ मेदनी^४, भगत सुवारथ दास ।

कबीर राम सुवारथी, (जिनि) छाड़ी तन की आस ॥ ४१ ॥

—६९३ ॥

शब्दार्थ—सुवारथ = स्वार्थी । मेदनी = संसार ।

व्याख्या—सारा संसार अपने-अपने स्वार्थ को देखता है । भक्त का स्वार्थ, भक्ति है । कबीर कहते हैं कि जिसने राम को अपना स्वार्थ बनाया है, वह शरीर से तादात्म्य भाव बिल्कुल छोड़ देता है ।

(४६) काल को अंग

झूठे^१ सुख कौं सुख कहै^२, मानत हैं मन मोद ।

खलक चबैना^३ काल का, कुछ मुख में कुछ गोद^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—खलक=संसार ।

व्याख्या—लोग अपने अज्ञानवश झूठे सुख को सच्चा सुख मान लेते हैं और मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं । उनका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि संसार में जो कुछ है, वह क्षणभंगुर है । यह संसार काल का चबेना है । इसके कुछ प्राणी काल का ग्रास बन चुके हैं और कुछ उसकी पकड़ में जकड़े हुए ग्रास बनने की प्रतीक्षा में हैं ।

आजि^५ कि काल्हि कि निसहि मै, मारगि माल्हंतांह ।

काल सचानां^६ नर चिड़ा, औझड़ औचिताह^७ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—निसहि = रात्रि में ही । मारगि=मार्ग में । माल्हंतांह = झपट पड़ता है, मार डालता है । सचानां=वाज । चिड़ा=पक्षी । औचिताह=वेखवर ।

व्याख्या—इस साखी का अन्वय इस प्रकार होगा—‘आजि कि काल्हि कि निसहि मै औझड़ औचिताह नर चिड़ा काल सचानां मारगि माल्हंतांह ।’

तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवन अत्यन्त क्षणिक है । आज या कल या रात्रि में ही निरन्तर असावधान प्राणियों को चलते-फिरते काल उसी प्रकार झपटकर नष्ट कर देता है, जैसे वेखवर उड़ते हुए पक्षी पर वाज झपटकर उसे नष्ट कर देता है ।

टिप्पणी—इस साखी में ‘औचिताह’ कृदन्त है और ‘माल्हंतांह’ क्रियापद है ।

अलंकार—रूपक ।

काल सिहानै^८ यों खड़ा, जाग पियारे मोत^९ ।

राँम^{१०} सनेही बाहिरा, (तू) क्यों^{११} सोवै निहंचित^{१२} ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सिहानै = सिरहाने । बाहिरा=विना, पराङ्मुख । निहंचित = निश्चित ।

व्याख्या—हे प्रिय मित्र ! काल तेरे सिरहाने खड़ा है । तू जग जा अर्थात् अज्ञान की निद्रा को त्याग दे । प्रभु के प्रेम से पराङ्मुख होकर तू इस प्रकार निश्चित कैसे सो रहा है ?

१. यु०, वि०-झूठा । २. यु०-कही । ३. ना० प्र०-चबीणों । ४. यु०, वि०-कष्ट मूठो कष्ट गोद । ५. ना० प्र०-आजक काल्हिक निस हमें, मारग माल्हंतां, यु०, वि०-आज काल पल छिनक में, मारग मेरा हित । ६. ना० प्र०-सिचौणों, यु०, वि०-चिचाना । ७. ना० प्र०-औच्यंतों, यु०, वि०-औ अवचित । ८. ना० प्र०-सिहौणै, यु०, वि०-चिचाना है । ९. ना० प्र०-जागि पियारो ग्यंत । १०. यु०, वि०-नाम । ११. ना० प्र०-क्यों । १२. ना० प्र०-नश्चयंत ।

सब जग सूता नींद भरि, संत^१ न आवैं नींद ।

काल खड़ा सिर^२ ऊपरै, ज्यों तोरन^३ आया वींद ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—तोरन = तोरण, स्वागत-द्वार । वींद (राज०) = वर, दूल्हा ।

व्याख्या—सारा संसार अज्ञान की निद्रा में सो रहा है । किन्तु सन्त जीवन की क्षणभंगुरता की चिन्ता तथा अल्पकालिक जीवन में प्रभु की साधना द्वारा उससे मिलन की व्यग्रता के कारण सुख की नींद नहीं सो पाता । काल सिर के ऊपर उसी प्रकार खड़ा है जैसे स्वागत-द्वार के सामने दूल्हा आकर खड़ा हो जाता है ।

टिप्पणी—राजस्थान में विवाह के अवसर पर यह प्रथा रही है कि वर गृह-द्वार पर लगाए गए तोरण को खड्ग से स्पर्श कर अथवा काटकर अन्दर प्रवेश करता है ।

अलंकार—उपमा ।

आज कहै हरि काल्हि^४ भजौंगां, काल्हि^५ कहै फिरि काल्हि ।

आजुहि काल्हि करंत रे^६, औसर जासी चालि ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—जासी=जाएगा ।

व्याख्या—कवीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे जीव ! तू आज कहता है कि ईश्वर का भजन कल से प्रारम्भ करूंगा और कल आने पर तू फिर अगले दिन के लिए टाल देता है । इस प्रकार आजकल करते हुए सारा अवसर ही समाप्त हो जाएगा ।

कवीर^७ पल की सुधि नहीं, करै काल्हि^८ का साज ।

काल अंचिता झड़पसी^९, ज्यों तीतर की^{१०} वाज ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—साज=तैयारी । अंचिता=बेखबर, अचानक ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! एक पल का भी भरोसा नहीं है । पता नहीं किस क्षण क्या हो जाएगा और तू कल की तैयारी करता है अर्थात् भविष्य की योजनाएँ बनाता है । तुझ असावधान के ऊपर काल वैसे ही झपट्टा मारेगा, जैसे अचानक वाज पक्षी तीतर पर झपट्टा मारता है ।

अलंकार—उपमा ।

कवीर दुक दुक^{११} चोघतां, पल-पल गई बिहाइ ।

जिउ^{१२} जंजाल न छाड़ई, जम^{१३} दिया दमामां आई ॥ ७ ॥

१. अन्य-मोहि २. यु०, वि०-हैं बारसै । ३. ना० प्र०-ज्यू तोरणि ।

४. यु०-काल भजु । ५. यु०-कालि । ६. ना० प्र०-आज ही काल्हि करंतदों, यु०-आज काल्हि करता रहे । ७. यु०-पाव पलक । ८. यु०-काल । ९. यु०-अचानक मारिहै । १०. यु०-को ।

११. ना० प्र०-टग-टग, यु०, वि०-टग-टग । १२. ना० प्र०-जीव, यु०, वि०-जीव जंजालो परि रहा । १३. यु०, वि०-में 'जम' नहीं है ।

शब्दार्थ—टुक-टुक = टुकड़े-टुकड़े । चोधतां = चुगते हुए । विहाइ = वीत गया ।
जंजाल=प्रपंच, सांसारिक बंधन । दमामां=नगाड़ा ।

व्याख्या—जिस प्रकार पक्षी एक-एक दाने को चुगते हुए समय व्यतीत कर देता है, उसी प्रकार जीव नाना प्रकार की योजनाओं का संपादन करते हुए बहुमूल्य जीवन का एक-एक क्षण नष्ट कर देता है । और जब यमराज कूच का डंका बजा देता है अर्थात् मृत्यु निकट आ जाती है, तब भी अज्ञानी जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता ।

मैं अकेल^१ ए^२ दोइ जनां^३, छेती नाँही काँइ^४ ।

जे^५ जम आगे ऊबराँ, तो^६ जुरा पहुँचै^७ आइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—छेती = अन्तर । जुरा = जरा, वृद्धावस्था ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जीव अकेला है और उस पर आक्रमण करनेवाले दो शत्रु हैं—जरा और मरण । वस्तुतः इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । यदि मरण से कुछ समय के लिए बच भी गए तो वृद्धावस्था अवश्य ही आ घमकती है । जीवन की क्षणभंगुरता से बचने का कोई उपाय नहीं है ।

टिप्पणी—यु० प्रति में पहले चरण का अंतिम अंश इस प्रकार है—‘सेरी नाही कोय’ । ‘सेरी’ का अर्थ है—मार्ग । इसी अर्थ में कबीर ने अन्यत्र भी इस शब्द का प्रयोग किया है—‘जा सेरी साधू गया, सो तो राखी मूँदि ।’

दूसरे पाठ का भाव होगा कि जीव अकेला है, उसके शत्रु दो हैं—जरा और मरण । इनसे बचने का कोई मार्ग या उपाय नहीं है ।

वारी वारी आपनीं^८, चले पियारे मित^९ ।

तेरी वारी जीयरा^{१०}, नेरी^{११} आवै नित^{१२} ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—वारी वारी = समय से । नेरी = निकट ।

व्याख्या—अपने-अपने समय से सभी प्रिय चल बसे । हे अवोध जीव ! तेरे प्रस्थान का भी समय नित्य निकट आता जा रहा है ।

दौ^३ की दाधी लाकड़ी^{१४}, ठाढ़ी करै पुकार ।

मति बसि परौ^{१५} लुहार कै, जारै^{१६} दूजो वार ॥ १० ॥

शब्दार्थ—दौ = (१) दावाग्नि, (२) भव-ताप । लुहार=(प्र० अ०) काल-चक्र ।

१. ना० प्र०—अकेला । २. यु०, वि०—वह दो जनां । ३. ना० प्र०—जणा । ४. यु०, वि०—सेरी नहीं कोय । ५. यु०, वि०—जो । ६. यु०, वि०—तो जरा बैरी होइ । ७. ना० प्र०—पहुँचती । ८. ना० प्र०—आपणीं । ९. ना० प्र०—मृत्यु, तिवारी—मृत । १०. ना० प्र०—रे जिया, गुप्त—रे जीया । ११. ना० प्र०—नेडी, यु०—नियरै । १२. तिवारी—नीत । १३. तिवारी, यु०—धौं । १४. तिवारी—झकरी । १५. ना० प्र०—पड़ौं । १६. ना० प्र०—जाले ।

व्याख्या—दावानल से दग्ध लकड़ी आर्त्त-स्वर में पुकार कर कह रही है कि मेरी एक दुर्गति हो चुकी है। मैं जलकर लकड़ी से कोयला बन चुकी हूँ। हे प्रभु! अब दूसरी दुर्गति यह मत करना कि लोहार के हाथ पड़ जाऊँ और कोयले के रूप में पुनः जलना पड़े।

व्यंजना यह है कि जीव भवताप से दग्ध होकर मरण को प्राप्त होता है। उसकी यह एक दुर्गति है ही। कही ऐसा न हो कि कालचक्र में फँसकर उसे पुनः जन्म लेना पड़े और भव-ताप में कष्ट उठाना पड़े।

अलंकार—अन्योक्ति।

जो ऊँ^१ सो आँथवै, फूलै सो कुम्हिलाय^२।

जो चुनिया^३ सो ढहि पड़ै, जन्मे सो मरि जाय^४ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—ऊँ—उदय होता है। आँथवै=अस्त होता है। चुनिया=चुना जाता है।

व्याख्या—संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जिसका आविर्भाव हुआ है, उसका तिरोभाव भी होगा। जिसका उदय होता है, उसका अस्त भी अवश्य होता है; जो फूलता है, वह मुरझाता भी है; जो भवन बनते हैं, वे काल पाकर ढह भी जाते हैं और जिसका जन्म होता है, उसका मरण भी अवश्यभावी है।

जो^५ पहिरा^६ सो फाटिसी, नाम^७ घरा सो जाइ।

कबीर^८ सोई तत्त गहि, जौ^९ गुर दिया बताइ ॥ १२ ॥

व्याख्या—जो वस्त्र पहना जाता है, वह एक-न-एक दिन अवश्य फट जाएगा। नाम, रूप आदि सभी जगत् के पदार्थ अनित्य हैं। अतः सतगुरु ने जिस नित्य तत्त्व का उपदेश दिया है, उसी को ग्रहण करो। प्रकृति के सभी तत्त्व क्षर हैं, भीतर जो अक्षर पुरुष है, वही हमारा श्रेय होना चाहिए।

निघड़क बैठा रांम विन, चेति^{१०} न करै पुकार।

यहु तन जल का बुदबुदा, विनसत नाहीं वार ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—निघड़क = निश्चिन्त। वार = विलम्ब, समय।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अज्ञानी जीव! तू चेत कर राम का स्मरण नहीं

१. ना० प्र०—ऊँया। २. ना० प्र०—फूल्या सो कुमिलाइ। ३. ना० प्र०—चिणियाँ, यु०—चुनिप। ४. ना० प्र०—जो आया सो जाइ। ५. तिवारी—जो दीसैं सो विनसिहै, यु०—जो पहिरा सो फाटिया। ६. ना० प्र०—पहर्या। ७. ना० प्र०—नाँव धर्या, यु०—जो खाया सो जाय। ८. यु०—कबीर रामानंद का, दीया ही रहि जाय। ९. तिवारी—सतगुरु। १०. ना० प्र०, गुप्त—चेतनि, यु०—चेन न करो।

करता । उसके बिना निश्चिन्त होकर कैसे बैठा हुआ है ? जिस शरीर का तुझे गर्व है, वह जल के बुलबुले के समान है जिसके नष्ट होने में देर नहीं लगती ।

अलंकार—रूपक ।

पानी^१ केरा बुदबुदा, अस मानुस की जाति^२ ।

देखत ही छिपि जाइंगे^३, ज्यों तारे^४ परभाति ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—जाति = जन्म, वर्ग । परभाति = प्रभात, प्रातःकाल ।

व्याख्या—प्राणिमात्र जिसने जन्म लिया है, वह पानी के बुलबुले के समान नश्वर है । जैसे प्रातःकाल देखते-देखते नक्षत्र अस्त हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य आदि प्राणी भी अल्पकाल में विनाश को प्राप्त होते हैं ।

अलंकार—उपमा ।

कवीर यहुजग कुछ नहीं^५, खिन खारा खिन मीठ^६ ।

कात्हि जु वैठा माड़िया^७, आज मसानां^८ दीठ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—खारा=(ला० अ०) दुःख । मीठ=(ला० अ०) सुख । माड़िया = मंडप, उत्सव । मसानां = श्मशान ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि यह जीवन निस्तार है । इसमें यदि किसी क्षण सुख है तो दूसरे क्षण दुःख है । जो कल मंडप में बैठा हुआ उत्सव मना रहा था, वह आज श्मशान में पहुँचा हुआ दिखाई पड़ता है । सारा जीवन क्षणभंगुर है ।

कवीर मन्दिर आपनै^९, नित उठि करती^{१०} आलि ।

मड़हट देखै^{११} डरपती, चौड़े दीया^{१२} जालि ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—आलि = शृंगार, 'आलि' शब्द 'आल' से बना है, आल एक पौधा होता है, जिससे रंग बनता है । इसी से लाक्षणिक अर्थ 'शृंगार' आया है । (दे०-बृहत् हिन्दी कोश, (पृ० १५५) मड़हट = मरघट, श्मशान । जालि = जला दी गई ।

व्याख्या—इस साखी में जीव को एक सुन्दरी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने महल में प्रतिदिन नाना प्रकार के शृंगार से अपने को सजाती है और श्मशान देखकर काँप उठती है । उसका तथाकथित सुन्दर शरीर एक दिन खुले चौड़े मैदान में जला दिया जाता है । इसी प्रकार यह जीवन क्षणभंगुर है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. ना० प्र०-पौंणी । २. ना० प्र०-इसी हमारी जाति । ३. ना० प्र०-एक दिनों छिप जाँहिने । ४. ना० प्र०-तारे ज्यूँ, यु०-ज्यूँ तारा । ५. यु०, वि०-जीवन कुछ नहीं । ६. ना० प्र०-पिन पारा पिन मीठ । ७. तिवारी—अलहजा मैडिया, यु०-अलहजा मारिया । ८. ना० प्र०-नसानाँ, गुप्त-मसानाँ । ९. ना० प्र०-आपनै । १०. यु०, वि०-करता । ११. ना० प्र०-देख्यो, यु०, वि०-देखो डरपता । १२. ना० प्र०-दीन्ही, गुप्त-सो चौड़े दीन्हा जालि ।

मन्दिर माँही झलकती^१, दीवा^२ की सी^३ जोति ।

हंस बटाऊ चलि गया, काढ़ा^४ घर को छोति ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—दीवा=दीपक । बटाऊ=पथिक (ला० अ०) अतिथि । हंस=(प्र० अ०) जीवात्मा, प्राण । छोति = अपवित्र वस्तु ।

व्याख्या—इस साखी में भी जीव के लिए नारी का रूपक लिया गया है । जो सुन्दरी नारी दीपक की ज्योति के समान महल में सौंदर्य की प्रभा बिखेरती थी, प्राण रूपी अतिथि के चले जाने पर वही इतनी अपवित्र और घृणित समझी जाने लगी कि लोग कहते हैं कि इस छूत को शीघ्र से शीघ्र घर से निकालकर दमशान ले जाओ ।

ना० प्र० की प्रति में 'झलकती' के स्थान पर 'झवूकती' पाठ है । इसका अर्थ है—चमकती ।

अलंकार—'हंस बटाऊ' में रूपक ।

कबीर ऊँचा धौलहर^५, माँटी चित्रो पौलि ।

एक राम के नाँव^६ बिन, जँम पाड़ैगा रौलि ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—धौलहर = धवलगृह, प्रासाद । पौलि=(सं०) प्रतौली, मुख्यद्वार । रौलि=तमाचा मारना (ला० अ०) प्रहार करना ।

व्याख्या—तेरा यह हृष्ट-पुष्ट शरीर रूपी धवलगृह जिसकी ड्योढी रंगे-विरंगे मिट्टी के चित्रों से सुसज्जित की गई है अर्थात् जिसका नाना प्रकार से शृंगार किया गया है, एक दिन यमराज के प्रहार का शिकार बन जाएगा । इसलिए इस शरीर से अनुराग व्यर्थ है । हे जीव ! तू अपना सारा अनुराग राम-नाम के प्रति रख । इसी से तेरा कल्याण होगा । क्षणभंगुर शरीर को सुसज्जित करना निरर्थक है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, विनोक्ति ।

कबीर^७ कहा गरबियो, काल गहे कर केस ।

नाँ जानै कहँ^८ मारिसी, कै घर कै परदेस ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—गरबियो=गर्व करता है । मारिसी=मारेगा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू अपने शरीर और शक्ति पर व्यर्थ गर्व करता है । तुझे पता नहीं कि काल तेरे केश पकड़े हुए है अर्थात् तू उसके हाथ में है । वह न जाने कहाँ तुझे घर पटकेंगा—घर में या परदेश में अर्थात् तेरी मृत्यु किसी क्षण, किसी स्थान पर हो सकती है ।

१. ना० प्र०—माँहि झवूकती, यु०—माही झमकती । २. यु०—दीपक की सी । ३. ना० प्र०—कैसी । ४. तिवारी—अब काली । ५. ना० प्र०—ऊँचा मंदर धौलहर । ६. सुप्त—नाउँ । ७. यह साखी 'चितावणी को अग' (१२ १२) में भी है । ८. ना० प्र०—जाणै कहाँ, सुप्त—जाबूँ कहाँ ।

कवीर जंत्र न वाजई, टूटि गए^१ सब तार ।

जंत्र विचारा क्या करै, चला वजावनहार^२ ॥ २० ॥

शब्दार्थ—जंत्र = वाद्य, (प्र० अ०) शरीर । तार = नाड़ी-मंडल जिसके द्वारा ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेन्द्रियां प्रवृत्त या क्रियाशील होती हैं । वजावनहार = वजानेवाला, (प्र० अ०) प्राण ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि यह शरीर रूपी वाद्य अब नहीं बज सकता अर्थात् यह क्रियाहीन हो गया है, क्योंकि इसके सब तार टूट गए हैं अर्थात् इसका नाड़ी-मंडल वेकार हो गया है । इसमें शरीर रूपी वाद्य का दोष नहीं है, क्योंकि इसको क्रियाशील करनेवाला प्राणतत्त्व रूपी वादक इसे छोड़कर अन्यत्र चला गया है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

धवणि धवन्ती^३ रहि गई, बुझि^४ गए अंगार ।

अहरनि^५ रहा ठमूकड़ा, जत्र उठि चला^६ लुहार ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—धवणि = धौकनी, (प्र० अ०) श्वास-प्रश्वास । धवन्ती = धौकती हुई, चलती हुई । अहरनि = निहाई (प्र० अ०), शरीर । ठमूकड़ा = स्थिर, क्रियाशून्य । लुहार = (प्र० अ०) प्राण, जीवात्मा । अंगार = (प्र० अ०) जीवनतत्त्व ।

व्याख्या—यह साखी भी जीवन की क्षणभंगुरता का संकेत करती है । यहाँ शरीर के सभी उपमान लोहार की भट्टी से लिये गये हैं । जब तक लोहार बँठा काम करता रहता है, तब तक उसकी धौकनी चालू रहती है, अंगारे जाज्वल्यमान रहते हैं और उसकी निहाई पर लोहे का घन चलता रहता है । परन्तु जब वह कार्य बंद करके चलता है, तब धौकनी का कार्य बंद हो जाता है, अंगारे ठंडे पड़ जाते हैं और उसकी निहाई क्रियाशून्य पड़ी रहती है ।

इसी प्रकार लोहार रूपी जीवात्मा के शरीर में रहते हुए श्वास-प्रश्वास रूपी धौकनी चलती रहती है, उसके भीतर जीवनतत्त्व रूपी अंगारे की ऊष्णता बनी रहती है और शरीर रूपी निहाई क्रियाशील रहती है । लेकिन जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर प्रयाण करता है, तब श्वास रूपी धौकनी हवा देते-देते बंद हो जाती है, जीवनतत्त्व की गर्मी समाप्त हो जाती है और यह शरीर क्रियाशून्य होकर वेकार हो जाता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

पंथी ऊभा पंथ सिरि^७, वगुचा बाँधा^८ पूठि ।

मरता^९ मुँह आगै खड़ा, जीवन^{१०} का सब झूठ ॥ २२ ॥

१. सु०—गया । २. ना० प्र०—चले वजावनहार । ३. सु०—धूनि धवन्ती, वि०—धंमन धमती । ४. सु०—तब बुझिया, वि०—बुझ गया । ५. सु०, वि०—अहरनि का टमगा रहा, ना० प्र०—अहरनि रणा । ६. ना० प्र०—चले । ७. सु०, वि०—सिरि । ८. ना० प्र०—वगुचा बाँधा, तिनारी—वगुचा बाँधा । ९. ना० प्र०—मरणा । १०. ना० प्र०—जीवण ।

शब्दार्थ—पंथी=यात्री (प्र० अ०) जीवात्मा । ऊभा = खड़ा हुआ, प्रस्तुत हुआ ।

बगुचा=गठरी (प्र० अ०) कार्यों का लेखा । पूठि=पीठ । मरना = मृत्यु ।

व्याख्या—जीवात्मा रूपी पथिक कर्मों की गठरी अपनी पीठ पर बाँधे हुए जीवन-यात्रा के लिए प्रस्तुत खड़ा है । किन्तु वह देखता है कि काल उसके सामने खड़ा है । इसलिए उसे सारा जीवन ही निस्सार और निरर्थक प्रतीत होता है ।

यहु जिव आया दूर तैं^१, अजौं भि जासी दूरि^२ ।

बिच कै बासै रमि^३ रहा, काल रहा सिर^४ पूरि ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—बासै = ठहराव, मंजिल ।

व्याख्या—यह जीव बहुत दूर से आया है अर्थात् अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ इस अवस्था को प्राप्त हुआ है । उसे अभी लम्बी यात्रा करनी शेष है, किन्तु वह बीच में ही इस क्षणिक जीवन की मंजिल में अटक गया है । वह सांसारिक विषयों में लिप्त होकर अपने स्वरूप को भूल गया है । उसे यह सुधि नहीं है कि काल उसके सिर पर मडरा रहा है और इसलिए क्षणिक वासनाओं में लिप्त न होकर अपनी वास्तविक नियति अर्थात् जन्म-मरण से मुक्ति के लिए साधना करनी चाहिए ।

राँम कहा तिन^५ कहि लिया, जरा^६ पहुँची आइ ।

लागी मन्दिर द्वार तैं^७, अब क्या काढ़ा जाइ ॥^८ २४ ॥

शब्दार्थ—जरा=वृद्धावस्था ।

व्याख्या—जब तक शरीर में बल रहता है, तब तक मनुष्य राम-नाम का जप कर ले तो कर ले, अन्यथा वृद्धावस्था आने पर साधना करना संभव नहीं है । जब मन्दिर के द्वार तक आग पहुँच गयी, तब भीतर रखी वस्तुओं को कैसे निकाला जा सकता है ?

भाव यह है कि जब मृत्यु निकट आ गयी, कण्ठ अवरुद्ध हो गया, तब राम का नाम कैसे लिया जा सकता है ?

अलंकार—दृष्टांत ।

बरिया बीती बल गया^९, केस पलटि भए और^{१०} ।

विगड़ी^{११} बात न बाहुडै, कर^{१२} छूटे नहि ठौर ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—बरिया = बेला, समय । बाहुडै = बहुरना, लौटना ।

१. ना० प्र०—थैं । २. यु०, वि०—जाना है बहु दूरि । ३. यु०, वि०—बसि गया । ४. ना० प्र०—रखा सर । ५. ना० प्र०—कहा तिन, यु०, वि०—कहा जिन । ६. ना० प्र०—जुरा पहुँची । ७. ना० प्र०—मन्दिर लागे द्वार तैं, यु०, वि०—मन्दिर लागी द्वार सों । ८. ना० प्र०—तब कुछ काढ़ाँ न जाइ, यु०—अब कुछ कही न जाइ । ९. हनु०—बरिया बीती बल घटे, यु०, वि०—बरिया बीती बल घटा । १०. ना० प्र०—बरन पलट्या और । ११. हनु०—विगरा काज संभालि ले । १२. ना० प्र०—कर छिटकों कत ठौर, वि०—करि छूटन की ठौर, यु०—करि छूटन नहि ठौर ।

व्याख्या—साधना का समय बीत गया। शरीर में बल घट गया। केशों का रंग बदलकर कुछ और हो गया अर्थात् श्वेत हो गया। वृद्धावस्था पूरे तौर से आ गयी। बात बिगड़ जाने पर फिर नहीं ठीक हो पाती। समय बीत जाने पर कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। यदि कोई चीज हाथ से निकल गयी तो फिर उसका कहाँ ठिकाना लग सकता है ?

पूरी साखी का भाव यह है कि जब तक शरीर में बल रहता है, तभी तक साधना हो सकती है। समय बीत जाने पर कुछ नहीं हो सकता है।

बरिया बीती बल गया^१, औरौ^२ बुरा कमाय।

हरि जिन छाँड़ै हाथ तैं^३, दिन नियरा^४ ही आय ॥ २६ ॥

व्याख्या—साधना का अवसर चला गया। शरीर की शक्ति क्षीण हो गयी। तूने कुकर्मों के द्वारा और पाप कमाया। तेरे निघन का दिन निकट आ गया। अब भी चेत जा। प्रभु को हाथ से मत छोड़। भगवान का आश्रय ले।

कबीर^५ हरि सों^६ हेत करि, कूड़ै^७ चित्त न लाय^८।

बाँध्यो^९ वारि खटीक कै, ता पसु केतिक आय ॥ २७ ॥

शब्दार्थ हेत = प्रेम। कूड़े = व्यर्थ। वारि = द्वार। खटीक = कसाई, बधिक। आय = आयु, उम्र।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू प्रभु से प्रेम कर। व्यर्थ की वासनाओं को चित्त में न आने दे। सांसारिक विषयो से विरक्त होकर प्रभु से अनुराग कर। जिस प्रकार बधिक के द्वार पर बँधे हुए पशु की आयु का कोई ठिकाना नहीं होता। वह कब काट दिया जायगा, यह निश्चित नहीं है। उसी प्रकार हे जीव ! तू यम के द्वार पर बँधा हुआ है। तेरा अन्त समय कब आ जाय, पता नहीं ? इसलिए इस जीवन में प्रभु का स्मरण कर।

अलंकार—दृष्टान्त।

विष^{१०} के वन मै घर किया, सरप^{११} रहे^{१२} लपटाइ।

तातै^{१३} जियरै डर गह्या, जागत रैन^{१४} बिहाइ ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—बिहाइ = बीतती है।

व्याख्या—मैंने विष के वन में अपना निवास स्थान बनाया है। उस वन के वृक्षों

१ हनु०, यु०, वि०—बरिया बीती बल घटा। २ ना० प्र०—अरु। ३ अन्य—हरिजन छाँड़ा हाथ ते। ४. ना० प्र०—नेवा, यु०, वि०—नीरा ही। ५ हनु०, यु०—कबीरा। ६. ना० प्र०—सँ। ७. हनु०, वि०—कोरे। ८. ना० प्र०—लाय। ९. ना० प्र०—बाँध्या वार पटीक कै, तापसु कित्ती एक आव। १०. तिवारी—विष। ११. शुभ-श्रप। १२ हनु०, यु०—रहा। १३. ना० प्र०—तायें, हनु०—ताके डर जिव गहि रहा। १४. ना० प्र०—रैन।

में चारो ओर सर्प लिपटे हुए हैं। इससे हृदय भयभीत रहता है और रात्रि में नींद नहीं आती। सारी रात जागते हुए बितानी पड़ती है।

इस साखी में वन के रूपक द्वारा कबीर ने यह भाव व्यक्त किया है कि यह संसार विपैले वन के समान है, जिसमें विषय के सर्प विद्यमान हैं। इसलिए जीव निश्चिन्त होकर इस वन में जीवन नहीं व्यतीत कर पाता।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कविरा^१ सब सुख राम हैं, औरहि^२ दुख की रासि।

सुर नर मुनिजन^३ असुर सब^४, पड़े^५ काल की पासि^६ ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—पासि = पाश, बंधन।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! राम ही परमानन्द है। तूने संसार में जिसे सुख या आनन्द समझ रखा है, वे सब दुःखों की राशि हैं। जन्म-मरण का चक्र ऐसा है जिससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। काल के पाश में देवता, मनुष्य, मुनि और राक्षस सभी बँधे हुए हैं। इसलिए यदि तू यह चाहता है कि अब जन्म-मरण के चक्र में न पड़े अर्थात् सदा के लिए उनसे मुक्त हो जाय, तो राम की भक्ति कर।

काची काया मन अथिर, थिर थिर करम^७ करंत।

ज्यों-ज्यों^८ नर निधड़क फिरै, त्यो-त्यो^९ काल हसंत ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—काची = कच्ची, नाशवान। काया = शरीर। अथिर = अस्थिर, चंचल। थिर = स्थिर। निधड़क = निश्चिन्त।

व्याख्या—मानव का शरीर कच्चे घड़े के समान अस्थिर है। उसका मन भी चंचल है। फिर भी आश्चर्य यह है कि मानव सभी कार्य अपने को स्थिर समझकर करता है। वह जितना ही निश्चिन्त होकर जीवनयापन करता है, काल उतना ही उसकी मूर्खता पर हँसता है।

अलंकार—विरोधाभास।

रोवनहारे^{१०} भी मुए, मुए जलावनहार^{११}।

हा हा करते ते मुए, कासो^{१२} करौ पुकार ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—कासो = किससे।

व्याख्या—जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह तो मरा ही, जो उसके शोक में रोते थे, वे भी मर गये और जो उसे जलाने के लिए ले गये थे वे भी काल के ग्रास वन गये।

१ ना० प्र०—कबीर। २ ना० प्र०—और दुखों। ३ ना० प्र०—मुनियर। ४ हनु०, यु०—सुर। ५ यु०—परे। ६ हनु०, यु०—पासि। ७ ना० प्र०—काम। ८ ना० प्र०—ज्यूँ-ज्यूँ। ९ ना० प्र०—त्यूँ-त्यूँ। १० ना० प्र०—रोवनहारे। ११ ना० प्र०—जलावनहार। १२ ना० प्र०—कासनि।

जो अपने प्रिय की मृत्यु के दुःख में क्रंदन करते थे, वे भी काल-कवलित हो गये । काल से कोई बच न सका । इसलिए काल से बचने के लिए किससे सहायता की याचना करें ?

जिनि हम जाए ते मुए, हम भी चालनहार^१ ।

हमरै^२ पाछै पूंगरा तिन भी बाँधा भार ॥ ३२ ॥

—७२५ ॥

शब्दार्थ—जाए=पैदा किया । पूंगरा=(सं०-पोगंड)—पाँच से दस वर्ष की अवस्था का बालक ।

व्याख्या—इस साखी में कबीर ने अत्यन्त सुन्दर ढंग से तीन पीढ़ियों की वितश्चरता के द्वारा यह दिखलाया है कि कोई भी प्राणी काल के चंगुल से बच नहीं सकता ।

वह कहते हैं कि जिन्होंने हमको पैदा किया था वे संसार से चल बसे । हम भी यहाँ से चलने की तैयारी में हैं और हमारी भावी संतति ने भी अपने कर्मों की गठरी के भार को बाँध रखा है जिससे उसका भी यहाँ से प्रयाण निश्चित है । काल से कोई बच नहीं सकता । उस चक्र से बचने का एक ही उपाय है—राम-नाम का जप ।

१. ना० प्र०—चालणहार । २. ना० प्र०—जो हमको आगे मिले, तिन भी बाँधा भार ।

(४७) सजीवनि को अंग

जरा^१ मीच व्यापै नहीं, मुवा न सुनिए^२ कोइ ।
चलि कबीर तेहि^३ देस^४ कौं, जहँ बैद विधाता होइ^५ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—मुवा=मृत । विधाता=भगवान । मीच=मृत्यु ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! उस देश को चल, जहाँ वृद्धावस्था तथा मृत्यु की गति नहीं है, जहाँ किसी ने मरण का नाम तक नहीं सुना है तथा जहाँ स्वयं प्रभु ही वैद्य के रूप में विद्यमान हैं । यदि कोई रोग हुआ भी तो स्वयं प्रभु वैद्य हैं । वह असाध्य रोग से भी बचा सकते हैं ।

टिप्पणी—इस देश को कबीर-पंथ में 'अमरलोक' या 'अमरपुर' कहते हैं । सहज अवस्था ही वह देश है, जहाँ जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता है । उसके समाप्त होने पर जरावस्था का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता ।

कबीर जोगी वनि^६ बसा, खनि खाया^७ कंद मूल ।
नां जानौं^८ किस जडी तैं^९, अमर भया अस्थूल^{१०} ॥ २ ॥

शब्दार्थ—वनि=वन में । खनि=खोदकर । अस्थूल = सूक्ष्म ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि योगी वन में बसा और उसने खोदकर कंद-मूल का सेवन किया । न जाने किस जडी से वह सूक्ष्म और अमर हो गया ।

टिप्पणी—इस साखी में 'वन' साधना का प्रतीक है । योगी साधना के वन में रहता है । कंद-मूल' खाने में विभिन्न यौगिक क्रियाओं की व्यंजना है । 'नां जानौं किस जडी तैं' में संजीवनी बूटी का संकेत है । यह संजीवनी बूटी वह सहजावस्था है अथवा उस अमर-लोक की स्थिति है जिसमें जीव जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।

कबीर हरि^{११} चरणों^{१२} चला, अहं^{१३} गई सब छूटि ।
गगन मंडल आसन^{१४} किया, काल रहा सिर कूटि^{१५} ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—गगन मंडल = सहसार ।

१. ना० प्र०—जहाँ जुरा मरण । २. ना० प्र०—सुनिए । ३. हनु०, 'वि०—वा देस को । ४. ना० प्र०—देस है । ५. हनु०, वि०, यु०—जैह वैद रमैया होय । ६. हनु०, यु०—वन । ७. ना० प्र०—पनि खाए । ८. ना० प्र०—जाणौं । ९. ना० प्र०—यै, अन्य-से । १०. ना० प्र०—भय अस्थूल । ११. तिवारी, यु०, हनु०—ती हरि पै चला, वि०—ती पिव पै चला । १२. गुप्त-चरनू । १३. ना० प्र०—माया मोह यै टूटि । १४. ना० प्र०—आसन । १५. ना० प्र०—गया, अन्य-रहा मुख मोरि ।

व्याख्या—कवीर हरि का उपासक हो गया। उसका अहंभाव समाप्त हो गया। उसकी चेतना सहस्रार में स्थित हो गयी, तब बेचारा काल असहाय होकर अपना सिर धुनने लगा कि हाय अब तो यह प्राणी मेरे मरणपात्र से मुक्त हो गया।

यहु मन पटक पछाड़ि^१ लै, सब आपा मिटि जाइ ।
पंगुला होइ पिउ पिउ करै^२, पोछे काल न खाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—आपा = अहंभाव। पंगुला = पंगु।

व्याख्या—हे जीव ! इस चंचल मन को, जो बराबर विषयो की ओर दौड़ लगाता रहता है, तू पटककर पछाड़ दे। उसके ऊपर तू पूर्ण रूप से इस प्रकार अधिकार प्राप्त कर ले कि उसका अहंभाव समाप्त हो जाय। तब वह पंगु हो जायेगा अर्थात् विषयो की ओर उसकी दौड़ समाप्त हो जायेगी और उसके लिए दूसरा विकल्प प्रभु-स्मरण मात्र रह जायेगा। ऐसी स्थिति में वह काल के चंगुल से मुक्त हो जायेगा।

कवीर मन तीखा^३ किया^४, लाइ विरह खरसान^५ ।
चित्त चरण^६ मै चुभि रहा^७, तव^८ न काल का वान^९ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—तीखा = तीक्ष्ण, तुकीला। खरसान = तीक्ष्ण शान, अस्त्रों में तेज धार करनेवाला यंत्र, मसकला।

व्याख्या—विरह की तीव्र अनुभूति से ही मिलन की उत्कण्ठा प्रबल होती है, अभाव की अनुभूति भाव की ओर जाने के लिए विवश करती है। कवीर कहते हैं कि मैंने विरह रूपी मसकले पर अपने मन को ऐसा तीक्ष्ण किया कि वह जाकर प्रभु के चरणों में चुभ गया अर्थात् उनमें पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया। तब वहाँ काल का वान प्रभावकारी नहीं हो सकता। प्रभु का चरण काल के अधिकार-क्षेत्र से परे है।

अलंकार—रूपक।

तरवर तासु विलंबिए^१, वारह मास फलंत ।
सीतल छाया सघन^२ फल, पंखी केलि करंत ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—तरवर = वृक्ष। विलंबिए = अवलम्बन करना चाहिए।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जो बारहों महीने फल देता है, जिसकी छाया शीतल है जिसमें अत्यधिक फल लगे हैं और जिस पर पक्षी क्रीड़ा करते रहते हैं।

१. तिवारी—फटक पछोरि। २. ना० प्र०—पंगुलु है पिउ पिउ करै। ३. ना० प्र०—तीषा। ४. गुप्त—कीया। ५. ना० प्र०—विरह लाइ परसोंड। ६. तिवारी—चरनां सौं चुहटिया, यु०, वि०—चरनों सौं चपटिया। ७. ना० प्र०—तहाँ नहीं काल का पाँण। ८. तिवारी—पान। ९. हनु०, वि०, यु०—विर्बिया। १०. ना० प्र०—गहर, तिवारी—गहिर।

शब्दार्थ—हाटि = बाजार में । परखनहारा = परीक्षण करनेवाला, मूल्य आँकने-वाला । बाहिरा=बिना ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि हीरा बाजार में विक रहा है । सच्चे पारखी के अभाव में वह कौड़ी के मोल में विक रहा है ।

विशेष—‘हीरा’ प्रभु-भक्ति का प्रतीक है । ‘हाट’ संसार है । इस संसार में सच्ची प्रभु-भक्ति को जाननेवाले बहुत कम लोग हैं । परिणाम यह होता है कि सच्ची भक्ति के स्थान पर बाह्याचार एवं पाखंड का आश्रय लिया जाता है । यही हीरे का कौड़ी मोल विकना है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर गुदरी बीखरी^१, सौदा गया बिकाइ ।

खोटा बाँधा गाँठरी^२, इव कलु लिया न जाइ^३ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ - गुदरी = (प्र० अ०) शरीर । बीखरी = बिखर गया, नष्ट हो गया । इव = अव ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी गुदड़ी जीर्ण हो गई । सत्कर्म रूपी सौदे का फल मिल चुका । असत् कर्म रूपी खोटे सौदे को जीव अपनी गठरी में बाँधे जा रहा है । उस खोटे सौदे से क्या प्राप्ति हो सकती है अर्थात् अव उससे अच्छा फल नहीं मिल सकता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

पैडे मोती बीखरे^४, अंधा निकसा^५ जाइ ।

जोति बिना जगदीस की, जगत उलंघा^६ जाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पैडे = मार्ग में । मोती = (प्र० अ०) ब्रह्मानन्द । उलंघा=लाँघकर, उपेक्षा कर ।

व्याख्या—ब्रह्मानन्द अथवा कबीर के शब्दों में राम-रस रूपी मोती बिखरे हुए हैं । किन्तु उस रास्ते पर आनेवाले जीव अज्ञान से अभिभूत अंधे हैं । प्रभु की ज्ञान-ज्योति के बिना सारा संसार उस परमानन्द रूपी मोती को लाँघकर अर्थात् उसकी उपेक्षा कर निकल जाता है ।

भाव यह है कि राम-रस रूपी आनन्द अपने भीतर ही विद्यमान है । किन्तु अज्ञान रूपी अन्धकार के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

१ ना० प्र०—गुदड़ी बीपरी । २ ना० प्र०—बाँध्या गाँठड़ी । ३ यु०, वि०, हनु०—खरा लिया नहीं जाय । ४ ना० प्र०—बीखर्या, वि०, यु०—बीखरा, हनु०—बीखरी । ५ ना० प्र०—निकस्या । ६ ना० प्र०—उलंघा तिवारी—उलवै, अन्य—उलादा ।

कबीर^१ यह जग आँधरा^२, जैसी अँधी गाइ ।
बछरा^३ था सो मरि गया, ऊँभी चांस चटाइ ॥ ५ ॥

—७३७ ॥

शब्दार्थ—ऊँभी = खड़ी । चांस = चमड़ा, खाल ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह संसार उसी प्रकार अँधा है, जैसे वह गाय अँधी होती है जो कि बछड़े के मर जाने पर भी उसके चाम को खड़ी-खड़ी चाटती रहती है ।

टिप्पणी—जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाले उसकी खाल में भूसा भरकर उस आकृति को गाय के निकट रख देते हैं । गाय भ्रमवश उसे अपना वास्तविक बछड़ा समझकर चाटती रहती है । वह बाहरी खाल को ही बछड़ा समझती है । उसके भीतर की वास्तविकता का उसे पता नहीं रहता । इस प्रकार मोहान्व जीव इस जगत् के भीतर निहित राम-रस रूरी सारभूत आनंद को न पहचानते हुए विषय-वासना रूपी चाम में ही आसक्त रहता है ।

अलंकार— आंतिमान, दृष्टान्त ।

१. यु०—कविरा ये । २. ना० म०—अँधला । ३. ना० म०—बछा ।

(४९) पारिख को अंग

टिप्पणी—इस अंग में कबीर ने जीवन के परम इष्ट या अर्हा (Value) की ओर सकेत किया है । भौतिक पदार्थों के चाकचिय से तो प्राकृत जन आकृष्ट होते हैं । परन्तु प्रभु के प्रेम या भक्ति के मर्म के पारखी बहुत कम होते हैं । अतः उस ओर सामान्य जन आकृष्ट नहीं होते । उसके मर्म को जाननेवाले कुछ इने-गिने लोग ही उसकी ओर आकृष्ट होते हैं । आध्यात्मिक गुण को पहचाननेवाले विरले ही होते हैं । कबीर ने आध्यात्मिक अर्हा (spiritual value) को ही श्रेष्ठ माना है और उसी के प्रति साधकों का ध्यान आकृष्ट किया है ।

जब गुन को^१ गाहक मिलै, तब गुन^२ लाख बिकाइ ।

जब गुन^३ को गाहक नहीं, (तब) कौड़ी बदलै जाइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—पारिख = पारखी ।

व्याख्या—जब गुण को परखनेवाला मिलता है, तब गुणवान वस्तु लाखों के मोल में विकती है । जब गुण का पारखी ही नहीं होता, तब वही वस्तु नगण्य समझी जाकर कौड़ी के मूल्य में विकती है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर लहरि समंद की, मोती बिखरे आइ ।

वगुला मंझन जानई, हंसा चुनि चुनि खाइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मंझन=माँजा, मादक-फेन ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर किनारे पर मोती बिखेर देती है । अज्ञानी वगुला फेन समझकर उसकी उपेक्षा करता है । किन्तु विवेकी हंस उसे चुन-चुनकर खा लेता है ।

भाव यह है कि जीवन-सागर यदा-कदा सत्गुरु रूपी मोती प्रत्युपस्थापित करता है । किन्तु अज्ञानी जीव उसके माहात्म्य को न समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं, जब कि विवेकी, पारखी जीव उससे लाभ उठाते हैं ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

हरि हीरा जन जौहरी, ले ले माँडिय^१ हाटि ।
जब^२ रे मिलैगा पारिखू^३, तब हीरा की साटि ॥ ३ ॥

—७४० ॥

शब्दार्थ—माँडिय = मंडित करना, सजाना । हाटि = बाजार में । पारिखू=पारखी ।
साटि = सट्टा, सौदा ।

व्याख्या—प्रभु जाज्वल्यमान, बहुमूल्य हीरे के समान है । उसका वास्तविक भक्त जौहरी के समान है जो उसकी ज्योति को पहचानता है और उसे ग्रहण कर संसार रूपी हाट में मंडित करता है । जब कोई उसके मर्म को पहचाननेवाला मिलेगा, तभी उस हीरे का सौदा हो सकता है अर्थात् पारखी जन ही प्रभु के भक्त हो सकते हैं ।

अलंकार—रूपक ।

---

१. तिवारी, यु०—लै-लै माँडी । २. ना० प्र०—जवर । ३. ना० प्र०—पारिपू, यु०, हनु०—पारखी ।

(५०) उपजणि को अंग

यहाँ 'उपजणि' से तात्पर्य है—भगवद्भक्ति की उत्पत्ति ।

नांव न जानै^१ गाँव का, भूला मारगि जाइ^२ ।

कहि गइ जो कांटावा,^३ अगमन कस न खुराइ^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—उपजणि=उत्पत्ति । खुराइ=दूर रहना, अलग करना ।

व्याख्या—आध्यात्मिक पथ का ऐसा पथिक जो अपने गन्तव्य स्थान का नाम नहीं जानता अर्थात् जिसे अपने लक्ष्य का पता नहीं है और साधना के भ्रान्त-पथ पर चल पड़ता है, उसे अत्यंत भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है । उसके मार्ग में जो कांटे आनेवाले हैं अर्थात् बाधाएँ उपस्थित होनेवाली हैं, उनका उसे पता नहीं है । ऐसी स्थिति में पहले से ही दूर रहना अच्छा है ।

सीख^५ भई संसार से^६, चले जु^७ साईं पास ।

अविनासी मोहि ले चला^८, पुरई मेरी आस ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सीख (राज०) = विदाई । साईं=स्वामी, पति । पुरई=पूर्ण किया । आस=आशा, कामना ।

व्याख्या—संसार से विदाई हो गई । मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ । प्रभु मेरे मार्ग-प्रदर्शक हो गए हैं और मेरी साध पूरी हो गई है ।

भाव यह है कि यदि विषयो से वैराग्य हो जाय तो स्वयं प्रभु साधक के मार्गदर्शक हो जाते हैं । विषयो से वैराग्य के भाव को यहाँ संसार रूपी नहर से विदाई द्वारा व्यक्त किया गया है और प्रभु की ओर जाने का भाव पति के घर जाने द्वारा व्यक्त किया गया है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

इन्द्रलोक अचरज^९ भया, ब्रह्मा परा^{१०} विचार ।

कबिरा चाला^{११} रॉम पै, कौतुकहार^{१२} अपार ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—विचार = चिन्ता । कौतुकहार=तमाशा देखनेवाले ।

१. ना० प्र०—जाणो । २. ना० प्र०—मारगि लागा जोंडें, यु०, हनु०—पीछे लागा जाइ । ३. ना० प्र०—जु कांटा भाजिसी, यु०, हनु०—जो कांटा भागसी । ४. ना० प्र०—पहिली क्यु न खडोडें, हनु०—पहिले क्यों न खुजाय । ५. ना० प्र०—सीप । ६. ना० प्र०—थै । ७. यु०—चला जो । ८. ना० प्र०—चल्या । ९. ना० प्र०—अचिरज । १०. ना० प्र०—पड्या, हनु०—बड़ा । ११. ना० प्र०—कबीर चाल्या । १२. ना० प्र०—कौतिगहार ।

व्याख्या—कवीर ने प्रभु-भक्ति की सीधी डोर पकड़ ली और वह सीधे प्रभु के पास पहुँच गये। यह देखकर इन्द्रलोक में आश्चर्य उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा भी सोच-विचार में पड़ गये। इस कौतुक को देखनेवाले असंख्य लोग एकत्र हो गये।

भाव यह है कि प्रायः लोग इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवताओं का सहारा लेकर ही प्रभु के पास पहुँचना चाहते हैं। परन्तु कवीर बिना किसी देव-देवी के सहारे अपने प्रियतम की ओर चल पड़े और अपनी प्रेम-साधना से वहाँ पहुँच गये। जिसमें प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति है, उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं।

ऊँचाँ चढ़ि असमान कूँ, मेर ऊलंघे ऊड़ि।

पमु पंखेरू^१ जीव जत^२, (सब) रहे मेर मै बूड़ि ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—असमान = आकाश, शून्य चक्र। मेर = मेरापन, आपा। ऊलंघे = उल्लंघन। ऊड़ि (व्रज) = कूदकर, उछलकर। पंखेरू = पक्षी। जत = जितने।

व्याख्या—आपा को लाँघकर, उड़ान भरकर मैं ऊँचे आकाश (गगन-मंडल या शून्य चक्र) तक पहुँच गया, जब कि संसार के अन्य पशु-पक्षी आदि सभी प्राणी अहंभाव में ही डूबे हुए हैं।

सद^३ पांनी^४ पाताल का, काढ़ि कबीर। पीव।

वासी पावस पड़ि मुए^५, विषै विलंबे^६ जीव ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सद = सदा, ताजा। पावस = वर्षावृत्त, (ला० अ०) जल। पाताल = (प्र० अ०) मूलाधार चक्र। विलंबे = लगे हुए।

व्याख्या—इस साखी का अन्वय इस प्रकार है—‘कबीरा पाताल का सद पानी काढ़ि पीव, विषै विलंबे जीव वासी पावस पड़ि मुए।’

कवीर कहते हैं कि हे जीवो! पाताल का ताजा पानी निकालकर पियो। जो विषयी जीव वासी पानी में पड़ गये हैं, उनकी आध्यात्मिक मृत्यु ही हो गयी है।

विशेष—यहाँ ‘पाताल’ मूलाधार चक्र का प्रतीक है, जहाँ कुण्डलिनी का निवास है। उसके द्वारा सत्य की आन्तरिक अनुभूति होती है। उसी अनुभूति की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पुराने, गंदे पानी से तात्पर्य है—खूड़ मत-मतान्तर। सांसारिक जीव यदि उससे प्रेरणा ग्रहण करने की चेष्टा करता है, तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु ही हो जाती है।

अलंकार—अन्योक्ति।

१. ना० प्र०—पस, पंखेरू। २. ना० प्र०—जंत। ३. हनु०—शरद पानि। ४. ना० प्र०—पौणी। ५. हनु०, यु०—परि मुआ। ६. हनु०, यु०—विषय विलंबा।

सपने मैं साईं मिला^१, सोवत^२ लिया जगाई ।

आँखि^३ न मीचौ डरपता, मत सपना^४ ह्वै जाइ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—मीचौ = बंद करना ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरा स्वप्न में प्रभु से मिलन हुआ अर्थात् उनका साक्षात्कार हुआ । उन्होंने मुझे मोह-निद्रा से जगा लिया । मैं उस दर्शन का निरंतर अनुभव करता रहना चाहता हूँ । इसलिए नेत्र नहीं बंद करता, क्योंकि नेत्र बन्द करने पर यह दृश्य स्वप्न-सा हो जाएगा अर्थात् मैं पुनः अज्ञान-निद्रा में पड़ जाऊँगा ।

तुलनीय—

सुपनइ प्रीतम मुझ मिल्या, हूँ गलि लागी घाइ ।

डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपनउ होइ जाइ ॥

—छन्द ५०३ ॥

—ढोलामारू रा बूहा

गोविन्द^५ के गुण बहुत है, लिखे जु हिरदै^६ मांहि ।

डरता^७ पानी^८ ना पिऊँ, मति वै धोए^९ जाँहि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मति वै = कही वे ।

व्याख्या—गोविन्द के अपार गुण मेरे हृदय में अंकित हैं । मैं इस भय के कारण पानी नहीं पीता कि कही वे धुल न जायें ।

भाव यह है कि मैं फूँक-फूँककर पग रखता हूँ और कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे हृदय में अंकित गुणों पर कोई आँच आ जाए और मैं उस अनुभूति के अयोग्य हो जाऊँ ।

अब तो मैं ऐसा भया^{१०}, निरमोलिक निज नाउँ^{११} ।

पहिले^{१२} काच कथीर था, फिरता ठाँवै ठाँउ^{१३} ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—निरमोलिक=अमूल्य । काच=(१) काँच, शीशा । (२) कच्चा । कथीर=(सं० कस्तोर > कत्थीर > कथीर) राँगा । ठाँवै ठाउँ = स्थान-स्थान पर, निरर्थक ।

व्याख्या—गुरु कृपा तथा साधना के प्रकर्ष से मुझमें अद्भुत परिवर्तन हुआ । अब मेरा नाम 'निरमोलिक' पड़ गया है अर्थात् अब मैं एक अमूल्य रत्न के समान हो गया हूँ जिसमें सदा प्रकाश है तथा जिसका मूल्य आँका नहीं जा सकता है । इसके पूर्व मैं

१ ना० प्र०—कबीर सुपिनैं हरि मिल्या । २. ना० प्र०—सूता । ३. ना० प्र०—आँखि । ४. ना० प्र०—मति सुपिनौ । ५. हनु०, यु०—गोविन्द केरे बहुत गुन । ६. हनु०, यु०—लिखा जु हिरदा । ७. हनु०, यु०—पानी पिऊँ न डरपता । ८. ना० प्र०—पौणी । ९. हनु०, यु०—धोया । १०. ना० प्र०—कबीर अब तो ऐसा भया । ११. हनु०, यु०—नाम । १२. ना० प्र०—पहली । १३. हनु०, यु०—ठामहि ठाम ।

काँच और रांगे के समान मूल्यहीन था और मेरा कुछ भी महत्त्व नहीं था। मैं इधर-उधर भटकता फिरता था अर्थात् मैं एक दीन और मलिन जीव था।

यहि 'काच' को 'कथोर' का विशेषण माना जाय तो अर्थ होगा—कच्चे रांगे के समान।

अलंकार—'काच' शब्द में श्लेष।

भौ सागर जल विष भरा^१, मन नहि^२ बाँधै धीर।

सबल सनेही हरि मिलै^३, (तब) उतरा पार^४ कवीर ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—भौ = भव, संसार। सबल = समर्थ, शक्तिमान्।

संसार रूपी समुद्र विषय रूपी विपाक्त जल से परिपूर्ण है। इसको पार करने के लिए मन में धीरज नहीं बाँधता। जब सर्वशक्तिमान् प्रभु का प्रेम मिला, तब मैं सहज ही इस भयंकर संसार-सागर से पार उतर गया।

अलंकार—रूपक, श्लेष।

भला सुहेला ऊतरा^५, पूरा मेरा भाग।

राँम नाँव नौका^६ गहा^७, (तब) पानी पंक न लाग^८ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—सुहेला=सहज में। पंक = कीचड़।

व्याख्या—मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि सहज ही इस भव-सागर से पार उतर गया। पार उतरने के लक्ष्य में मैं इस कारण सफल हुआ क्योंकि मैं राम-नाम की नौका पर बैठ गया। मैंने प्रभु-प्रेम का आश्रय ग्रहण किया। इससे मुझे वासना रूपी जल तथा विषय रूपी कीचड़ नहीं लगा।

अलंकार—रूपक।

कवीर केसौ^९ की दया, संसा घाल्या खोइ^{१०}।

जे दिन गए भगति विनु^{११}, ते^{१२} दिन सालै मोहि ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—केसौ=केशव, प्रभु। संसा=संशय। घाल्या खोइ=मिट्टा डाला। सालै=शल्य (भाले की नोक) के समान चुभनेवाला।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रभु की दया हो गई। उनके अनुग्रह से मेरे सब संशय मिट गए। मेरे जो दिन प्रभु-भक्ति के बिना बीते थे, वे अब शल्य के समान पीड़ाकारक प्रतीत होते हैं।

१. ना० प्र०—भौ समंद विष जल भरया। २. ना० प्र०—नहीं। ३. हनु०, यु०—मिला। ४. ना० प्र०—उतरे पारि। ५. ना० प्र०—ऊतरया। ६. हनु०, यु०—नौका गहा। ७. ना० प्र०—गहा। ८. हनु०, यु०—पानी पग नहिं लाग। ९. यु०—कविरा केशव। १०. यु०—संशय भेला खोहि। ११. यु०—गया हरि भजन विनु। १२. यु०—सो।

कवीर^१ जाचन जाइ था, आगे मिला अजंच^२ ।

ले चाला घर आपनै^३, भारी खाया संच^४ ॥ १२ ॥

—७५२॥

शब्दार्थ—जाचन=भीख माँगने । अजंच = अयाची, जिसे याचना की कोई आवश्यकता न हो, सम्पन्न । संच=संचित धन, राशि, ढेर ।

व्याख्या—कवीर याचना के लिए निकले थे । उन्हें प्रभु रूपी अयाची मिल गये, जो सर्व-सम्पन्न है तथा सारी याचकता को दूर रखने की सामर्थ्य रखते हैं । वह मुझे अपने घर ले गये । कहाँ मैं मिखारी था और अब मुझे पूर्ण संचित राशि प्राप्त हो गई ।

विशेष—भाव यह है कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो इष्ट या मूल्य (Value) की खोज करता रहता है । वह पहले भौतिक मूल्यों की ओर आकृष्ट होता है । परन्तु वह अनुभव करता है कि जिन धन-धान्य आदि इष्ट वस्तुओं के पीछे वह दौड़ लगाता रहा है, वे सभी नाशवान हैं । केवल प्रभु ही एक ऐसा इष्ट है जिसके मिलने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है । 'संच' शब्द के द्वारा यही व्यक्त किया गया है कि वह संचित राशि है अर्थात् उसके मिलने पर सभी इष्टों की प्राप्ति हो जाती है । कोई चाह शेष नहीं रह जाती ।

टिप्पणी—'अयाची' वह है जो सर्व-सम्पन्न होता है, जिसे किसी वस्तु की याचना की आवश्यकता ही नहीं रहती । यहाँ ध्वनि यह भी है कि अयाची वह है जो सभी याचनाओं को दूर भगा देता है अर्थात् सभी इष्टों की पूर्ति कर देता है, क्योंकि वह सर्व-सम्पन्न है ।

(५१) दया निरवैरता को अंग

कवीर दरिया परजला^१, दाझै जल थल झोल ।

बस नाहीं गोपाल सौ^२, बिनसै रतन अमोल ॥ १ ॥

शब्दार्थ—दरिया = समुद्र । परजला = प्रज्वलित हुआ । दाझै = दग्ध हो रहे हैं ।
झोल = ज्वाला ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि इस भव-सागर में आग लग गई है जिससे जल-थल आदि सभी उसकी ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं । प्रभु पर उस आग का कोई वश नहीं चलता, अन्यथा अमूल्य रतन अर्थात् जीवात्मा का भी विनाश हो जाता ।

विशेष—भाव यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की ज्वाला में सारा संसार जल रहा है । किन्तु यह सब होते हुए भी शरीर के भीतर विद्यमान अमूल्य रतन जीवात्मा—प्रभु का अंग होने के कारण विनष्ट नहीं होता । काम, क्रोध आदि का प्रभु के ऊपर कोई जोर नहीं चलता । इसीलिए जीवात्मा सुरक्षित रहता है । काम, क्रोध रूपी ज्वाला जीवात्मा को पथ-भ्रष्ट तो कर सकती है, किन्तु उसके स्वरूप का विनाश नहीं कर सकती ।

अलंकार—असंगति, रूपकातिशयोक्ति, विशेषोक्ति ।

ऊनइ आई^३ वादली, बरसन^४ लगे अंगार ।

अठि कवीरा धाह दे, दाझत है संसार ॥ २ ॥

शब्दार्थ—ऊनइ आई = उमड़ आई, उन्नमित । धाह दे = चिल्ला-चिल्लाकर पुकारना ।
दाझत = जल रहा ।

व्याख्या—माया की बदली उमड़ आई । अनेक प्रकार के ताप और सासारिक दुःख के अंगारे बरसने लगे । सारा संसार दग्ध हो रहा है । हे कवीर ! तू उठकर, धाड़ लगाकर सांसारिक जीवों को इस ताप से बचने की चेतावनी दे ।

अलंकार—अन्योक्ति, विरोधाभास ।

दाध बली^५ ता सब दुखी, सुखी न देखौं^६ कोइ ।

जहाँ कवीरा पग धरै^७, तहाँ^८ दुःख धीरज होइ ॥ ३ ॥

—७५५ ॥

१. ना० प्र०—प्रजलया । २. गुप्त-सू । ३. ना० प्र०—ऊनमि विआई, गुप्त-ऊनविआई । ४. ना० प्र०—वर्षणि, तिवारी—बरसन लगा । ५. सु०, वि०—कलापी । ६. सु०, वि०—देखा । ७. सु०, वि०—जहाँ-जहाँ भक्ति कवीर की । ८. सु०, वि०—तहाँ-तहाँ ।

शब्दार्थ - दाघ = जलन, दाह । ता = उससे । टुक = किंचित् ।

व्याख्या—काम, क्रोध, वासना आदि की ज्वाला अत्यन्त बलिष्ठ है । उससे सभी दुःखी हैं । कबीर कहते हैं कि मैं किसी को भी सुखी नहीं देखता हूँ । जहाँ मैं पहुँचता हूँ, केवल वहाँ मेरे उपदेश से कुछ शीतलता या शांति छा जाती है और लोगों में वैर्य बँधता है ।

भाव यह है कि सन्तो के उपदेश से ही संसार के प्राणी ताप-भय से वच सकते हैं ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

(५२) सुन्दरि को अंग

कवीर^१ सुन्दरि यौ कहै, सुनियो^२ कंत सुजांन^३ ।

वेगि मिलौ तुम आइ करि^४, नहिंतर तजौ परांन^५ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सुन्दरि = ईश्वर की भक्ति करनेवाली प्रिया रूपी जीवात्मा । नहिंतर = अन्यथा ।

व्याख्या—जीवात्मा रूपी सुन्दरी प्रभु-रूपी कंत से कहती है कि हे विज्ञ प्रिय स्वामी ! मेरी विनती सुनो । तुम शीघ्र आकर मुझसे मिलो अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी ।

अलंकार—रूपाकातिशयोक्ति ।

कवीर^६ जे कोइ^७ सुन्दरी, जानि^८ करै बिभिचार ।

ताहि न कवहूँ आदरै, परम^९ पुरुष भरतार ॥ २ ॥

शब्दार्थ—जे = यदि । बिभिचार = व्यभिचार । भरतार = पति, भर्ता । परम पुरुष = पुरुषोत्तम, भगवान् ।

व्याख्या—यदि कोई सुन्दरी जान-बूझकर व्यभिचार करती है, अन्य पुरुष के साथ रमण करती है तो उसका स्वामी कभी भी उसे अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकता । ठीक इसी प्रकार यदि जीवात्मा रूपी सुन्दरी प्रभु को छोड़कर माया से लगन लगाती है तो वह पुरुषोत्तम भगवान् का सामीप्य नहीं प्राप्त कर सकती ।

जे सुंदरि साईं भजै^{१०}, तजै आंन की आस ।

ताहि न कवहूँ परिहरै, पलक न छाँड़ै पास ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—आंन = अन्य । परिहरै = त्यागै । पास = पार्श्व ।

व्याख्या—जो सुन्दरी अपने पति की सेवा में रत रहती है और अन्य पुरुष की इच्छा भी नहीं करती, उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ता । वह एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं होता । ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा अन्य देवी-देवताओं की आशा छोड़कर प्रभु की हृदय से भक्ति करता है, उसको प्रभु अपना मधुर सान्निध्य प्रदान करता है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. यु०—कवीरा । २. ना० प्र०—सुनि हो । ३. ना० प्र०—सुजांण । ४. हनु०, यु०—कै ।

५. ना० प्र०—नहीं तर तजौ परांण, यु०, हनु०—नातर तजिहौं प्राण । ६. यु०—कवीरा जो कोइ ।

७. ना० प्र०—जेको । ८. ना० प्र०—जानि । ९. ना० प्र०—प्रेम पुरिष, तिवारी—परम पुरिस ।

१०. हनु०, यु०—सुन्दरि ती साईं भजै ।

इस^१ मन कौ मैदा करौ^२, नान्हां करि करि पीस^३ ।

तव सुख पावै सुन्दरी, ब्रह्म^४ झलकै^५ सीस ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे सुन्दरी (जीव) ! तू इस स्थूल भौतिक मन को साधना द्वारा इतना सूक्ष्म बना ले, उसके रजस् और तमस् अंश को चूर्ण-विचूर्ण कर सात्त्विक अंश का इतना उद्रेक कर ले कि तेरे मानस में प्रभु की ज्योति झलकने लग जाय । हे सुन्दरी ! तू तभी वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकती है ।

'सुन्दरी' के साथ 'ब्रह्म झलकै सीस' में 'सीस' की व्यञ्जना यह है कि तभी तेरा सौभाग्य चमकेगा ।

दरिया पार हिंडोलना, मेल्या^६ कंत मचाइ ।

सोई नारि सुलक्पणी, नित प्रति झूलन^७ जाइ ॥ ५ ॥

—७६० ॥

शब्दार्थ—हिंडोलना = झूला । मेल्या = डाल रखा है । मचाइ = सजाकर । सुलक्पणी = शुभ लक्षणोवाली ।

व्याख्या—इस साखी के प्रथम चरण का अन्वय इस प्रकार है—'कंत दरिया पार हिंडोलना मचाइ मेल्या ।'

तात्पर्य यह है कि इस ससार-सागर में ज्ञान प्राप्त करने की स्थूल साधन-इन्द्रियों से परे प्रभु रूपी पति ने मिलन का झूला सजाकर डाल रखा है । वही स्त्री शुभ लक्षणों-वाली है जो उस हिंडोले में नित्यप्रति अपने प्रिय के साथ झूलती है ।

भाव यह है कि इन्द्रिय, तर्क अथवा बुद्धि से मानव इस भव-सागर को पार नहीं कर सकता । इनसे परे जो सहज ज्ञान है, वही प्रिय के मिलन का माध्यम है ।

प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक वर्ट्गण्ड रसेल ने भी कहा है:—

"The first and most direct out come of the moment of illumination is belief in the possibility of a way of knowledge, which may be called revelation or insight or intuition as contrasted with sense, reason and analysis."—Mysticism and Logic, p. 16.

अर्थात् प्रकाश के क्षण का प्रथम और प्रत्यक्ष परिणाम ज्ञान के एक ऐसे मार्ग की सम्भावना में विश्वास है जिसे दैवीज्ञान, परिज्ञान या अन्तर्ज्ञान कहा जा सकता है और जो इन्द्रियज्ञान, तर्क तथा विश्लेषण से भिन्न है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. हनु०, यु०—मन मनसा को मारिकै, नन्हा करि के पीस । २. ना० प्र०—करौं । ३. ना० प्र०—पीसि । ४. हनु०, यु०—पदम । ५. ना० प्र०—झलकै । ६. गुप्त-मेलहा । ७. ना० प्र०—झूलन ।

(५३) कस्तूरिया म्रिग को अंग

कस्तूरी कुण्डलि^१ वसै, म्रिग^२ ढूढ़े वन माँहि ।

ऐसे घटि घटि राम हैं^३, दुनिया^४ देखै^५ नाँहि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कुण्डलि=कुण्डल में । घटि घटि=प्रत्येक शरीर में । देखै=अनुभव करना ।

व्याख्या—कस्तूरी, मृग की नाभि में विद्यमान रहती है, किन्तु वेचारा मृग अज्ञान-वश उसे बाहर वन में खोजता घूमता है । इसी प्रकार राम प्रत्येक व्यक्ति के घट में विद्यमान हैं, किन्तु सासारिकजन इसका अनुभव नहीं कर पाते और मंदिर तथा तीर्थों में उसे खोजते घूमते हैं ।

अलंकार—उपमा ।

कोइ^६ एक देखै संत जन, जाकै पाँचों^७ हाथि ।

जाकै पाँचों^८ वस नहीं, ता हरि संग न साथि^९ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—हाथि=हाथ में, वश में ।

व्याख्या—घट-घट में वसनेवाले राम का अनुभव कोई ऐसे संतजन ही कर पाते हैं जिनकी पाँचों इन्द्रियाँ वश में हैं । जिनकी इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं हैं, उनका प्रभु से कोई सम्पर्क नहीं हो सकता ।

सो साईं^{१०} तन मै वसै, भ्रम्यो^{११} न जानै^{१२} तास ।

कस्तूरी का मिरग ज्यों^{१३}, फिरि फिरि सूँघै^{१४} घास ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—भ्रम्यो = भ्रमण करना, चक्कर लगाना ।

व्याख्या—प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के घट में विद्यमान हैं, किन्तु जैसे मृग, कस्तूरी की सुगन्धि के स्थान को नहीं जानता और उसकी खोज में भ्रमण करता रहता है, चक्कर काटता रहता है और घूम-घूमकर इसलिए घास सूँघता रहता है कि उसी स्थान से सुगंध तो नहीं आ रही है । ऐसे ही सासारिक जीव अपने भीतर विद्यमान प्रभु को नहीं जानते और उसे तीर्थों तथा मंदिर आदि में खोजते रहते हैं अथवा उस आनन्दस्वरूप को तुच्छ विषयों में पाने की चेष्टा करते हैं ।

१. हनु०, यु०—कुण्डल । २. ना० प्र०—मृग । ३. हनु०—ऐसे हरि घट-घट वसै । ४. हनु०—मूरख जानत नाँहि । ५. यु०—जानै । ६. हनु०—देखै कोई संतजन, पाँचों जाके हाथ । ७. ना० प्र०—पाँचूँ । ८. ना० प्र०—पाँचूँ । ९. हनु०—ताके संग न साथ । १०. हनु०, यु०—साहिब । ११. हनु०, यु०, तिवारी—भ्रम । १२. ना० प्र०—जानै । १३. ना० प्र०—के मृग ज्यों । १४. अन्य—झूँढ़ै ।

टिप्पणी—इस साखी में 'भ्रम्यो' शब्द में बाहर मंदिर, तीर्थ आदि में प्रभु को खोजने की व्यञ्जना है और 'पास' में तुच्छ विषयों की ध्वनि है।

अलंकार—उपमा।

कवीर^१ खोजी राम का, गया जु^२ सिंघलदीप।

राम तो भीतरि रमि रहा^३, जौ आवै परतीत ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—परतीत = विश्वास, प्रतीति।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि राम का खोजी समुद्र पार दूर देश जाने का प्रयत्न करता है। उस बेचारे को पता नहीं कि राम तो सभी के हृदय में रम रहे हैं। यदि दृढ़ विश्वास हो और अन्तर्चक्षु से उसे देखने का प्रयत्न किया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका साक्षात्कार हो सकता है।

टिप्पणी—'रमि रहा' में विचरने तथा व्याप्त रहने का भाव है।

घट बढ़ कहूँ न देखिए^४, ब्रह्म रहा भरपूरि^५।

जाने^६ ही ते निकट है, अनजाने ते दूरि ॥ ५ ॥

व्याख्या—ऐसा नहीं है कि प्रभु कही कम रूप में विद्यमान है और कही अधिक रूप में। वह तो सर्वत्र पूर्ण रूप में विद्यमान है। कम या अधिक परिमाणवाचक शब्द है, जो प्रभु पर किसी प्रकार लागू नहीं हो सकता। यदि इस तथ्य की प्रतीति हो तो उसकी अनुभूति अपने भीतर ही अत्यंत निकट हो सकती है और यदि यह प्रतीति नहीं है तो अज्ञानी जीव उसे कोसों दूर समझता है।

मैं जानूँ^७ हरि दूरि हैं, हरि हृदये भरपूर^८।

आप^९ पिछाणै बाहिरा, नेड़ा ही थै दूर ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—आप = आत्मस्वरूप। पिछाणै=पहचान। बाहिरा = विना। नेड़ा=निकट।

व्याख्या—मैं समझता था कि प्रभु कही बहुत दूर होंगे। किन्तु वह तो हमारे हृदय में ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। जो अपनी पहचान से बाहर है अर्थात् जिनको आत्म-स्वरूप की जानकारी नहीं है, उनके लिए प्रभु पास रहने पर भी दूर ही प्रतीत होते हैं।

तिन कै ओटे^{१०} राम है, परवत मेरे भाइ^{११}।

सदगुर मिलि परचा^{१२} भया, तब^{१३} पाया घट मांहि ॥ ७ ॥

१. यु०—कविरा। २. यु०—जो। ३. यु०—साहिब तो घट में बस। ४. ना० प्र०—घटि बधि कही न देखिए। ५. यु०—प्रेम सकल भरपूर। ६. ना० प्र०—जिनि जान्यो तिनिकट है, दूरि कह ते दूरि। ७. ना० प्र०—जान्यो। ८. ना० प्र०—रक्षा सकल भरपूरि। ९. यु०—आप पिछाणे बाहरी, नीरा ही ते दूर। १०. ना० प्र०—तिनकाँ ओलै, हनु०—तुन के ओटे। ११. हनु०—भावे परवत जाइ। १२. तिवारी—परचै। १३. ना० प्र०—तब हरि पाया घट मांहि।

शब्दार्थ—तिन = तृण । ओटे = व्यवधान, पर्दा, आवरण । भाइ = विचार से, समझ से ।

व्याख्या—यद्यपि राम और मेरे बीच तृण के समान एक सूक्ष्म आवरण है, किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे और प्रभु के बीच पर्वत के समान दीर्घ और विशाल व्यवधान है । सत्गुरु से मिलने पर जब प्रभु का परिचय प्राप्त हुआ, तब पता चला कि प्रभु मेरे भीतर ही विद्यमान हैं ।

टिप्पणी—(i) ना० प्र० की प्रति में 'ओटे' के स्थान पर 'ओल्है' पाठ है । 'ओल्है' शब्द 'ओलवा' से बना है । इसका भी अर्थ है—पर्दा या व्यवधान ।
(ii) संतों ने शरीर के लिए प्रायः 'घट' शब्द का प्रयोग किया है । इसका कारण यह जान पड़ता है कि जिस प्रकार विभु या सर्वत्र व्याप्त आकाश 'घट' के भीतर परिसीमित-सा लगता है, उसी प्रकार विभु (सर्वव्यापी) प्रभु इस शरीर में परिसीमित-सा प्रतीत होता है । (iii) सूक्ष्म पर्दा माया या अहं का आवरण है । उसके हट जाने पर आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है ।

राम^१ नाम तिहूँ लोक में, सकल माँहि^२ भरपूरि ।

यहु चतुराई जाहु जलि, खोजत डोलें दूरि ॥ ८ ॥

व्याख्या—रामनाम तीनों लोको में सभी में परिव्याप्त है । उस चतुराई को आग लगे, जिससे लोग अपने ही भीतर व्याप्त राम को छोड़कर उन्हें दूर-दूर खोजते घूमते हैं ।

ज्यों नैनन^३ मैं पूतली, त्यों^४ खालिक घट माँहि ।

मूरख नर जानैं नहीं^५, बाहर दूँढ़न^६ जाँहि ॥ ९ ॥

—७६९ ॥

शब्दार्थ—खालिक (अ०) = सृष्टिकर्त्ता, स्वामी, ईश्वर ।

व्याख्या—जिस प्रकार नेत्रों में पुतली होती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर प्रभु विद्यमान हैं । अज्ञानी इस तथ्य को नहीं जानते और उसे बाहर खोजने जाते हैं ।

अलंकार—उपमा ।

१. हनु०—एक । २. ना० प्र०—सकलहु रखा, यु०—सकल रहा । ३. ना० प्र०—ज्यूँ नैनुँ ।
४. ना० प्र०—त्यों । ५. ना० प्र०—मूरिख लोग न जाँणही । ६. ना० प्र०—बाहरि दूँढ़ण ।

(५४) निन्द्या (निन्दा) को अंग

लोग विचारा निन्दई^१, जिनहुँ^२ न पाया ग्योन ।

रॉस नाँव^३ राता^४ रहै, तिनहुँ^५ न भावै आन^६ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—राता = रत, लीन ।

व्याख्या—वेचारे वे ही दूसरो की निन्दा करते रहते हैं जिन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया है । जो प्रभु की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उन्हें प्रभु को छोड़कर और कुछ अच्छा लगता ही नहीं । उन्हें दूसरो की निन्दा में रस कहाँ मिल सकता है ?

दोष पराया देखि कै^७, चला^८ हसंत हसत ।

अपनै^९ च्यति^{१०} न आवई, जिनकी^{११} आदि न अंत ॥ २ ॥

शब्दार्थ—च्यति = चित्त ।

व्याख्या—लोग दूसरो का दोष देखकर उसका उपहास करते हैं, अपने दोषों की चिन्ता नहीं रहती, जिनका न आदि है न अंत ।

निन्दक नियरे^{१२} राखिए, आँगनि^{१३} कुटी बँधाइ^{१४} ।

बिन सावुन^{१५} पानी बिना, निरमल करै सुभाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—नियरे = निकट । बँधाइ=बनवाकर । सुभाइ=स्वभाव ।

व्याख्या—निन्दक को अपने समीप ही आँगन में कुटी बनवाकर रखना चाहिए । वह पानी और सावुन के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है ।

भाव यह है कि सामान्यतः व्यक्ति दूसरो के गुण-दोषों को निरपेक्ष दृष्टि से देखता है, इसलिए वे उसके सामने स्पष्ट रूप से आ जाते हैं । किन्तु अपने सम्बन्ध में उसकी दृष्टि इतनी पक्षपातपूर्ण रहती है कि वह अपने दोष नहीं देख पाता । निन्दक उसके दोषों को प्रकट कर देता है । तब उसका ध्यान अपने दोषों पर जाता है और वह निर्मल बनने का प्रयत्न करता है । इसीलिए कहा गया है निन्दक सावुन-पानी के बिना ही स्वभाव को निर्मल कर देता है ।

अलंकार—विभावना ।

१ ना० प्र०—नींदई । २ ना० प्र०—जिन्ह न, हनु०—जिन नहि । ३ तिवारी—अमलि माता रहै । ४ हनु०, यु०—जानै नहीं । ५ यु०—वकै आन ही आन, हनु०—सेवै आनहि आन । ६ ना० प्र०—दोख पराए देखि करि । ७ ना० प्र०—चल्या, हनु०—चलै । ८ हनु०—आपन याद न आवई । ९ तिवारी—चीति । १० हनु०—जाको । ११ ना० प्र०—नेडा, हनु०, यु०—नेरे । १२ ना० प्र०—आँगनि । १३ हनु०, बि०—छवाइ । १४ ना० प्र०—साँगण पाँगी ।

निन्दक^१ दूर न कीजिए, दीजै^२ आदर मान ।

निरमल तन मन सब करै, बकि बकि आँनहि आन^३ ॥ ४ ॥

व्याख्या—निन्दक को दूर न कीजिए । उसको सम्मान देकर समीप ही रखिये । वह दोषों को बढ़ा-चढ़ाकर चारों ओर बकता रहता है । इससे अपने दोषों की ओर विवशतः दृष्टि जाती है और तब मनुष्य अपने तन-मन को निर्मल करने का प्रयत्न करता है ।

जो कोइ निंदै साधु कौ^४, संकट^५ आवै सोइ ।

नरक माँहि जन्मै^६ मरै, मुक्ति^७ न कबहूँ होइ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—साधु=सज्जन ।

व्याख्या—जो कोई सज्जन की निन्दा करता है, वह संकट को प्राप्त होता है । ऐसे व्यक्ति का जन्म मरण नरक में ही होता है अर्थात् उसका सारा जीवन नरक में ही व्यतीत होता है और उसे कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होती ।

तिरनहुं कबहूँ न निन्दिए^८, पाँव तले है जोइ ।

ऊँड़ि^९ पड़ै जत्र आँखि में, खरा दुहेला होइ^{१०} ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—तिरनहुं=तृण को भी । ऊँड़ि=उड़कर । खरा=अत्यन्त । दुहेला=कष्ट ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि तृण सदृश तुच्छ वस्तु की भी, जो पाँवों तले पड़ी हो, कभी निन्दा नहीं करना चाहिए । यदि कभी उड़कर वह तुच्छ तृण भी आँख में पड़ जाए तो अत्यन्त पीड़ा होगी ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

आपनपौ^{११} न सराहिए, और न कहिए रंक ।

नाँ जानौं किस^{१२} बिरिख^{१३} तलि, कूड़ा^{१४} होइ करंक ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—आपनपौ=अपने को । रंक = तुच्छ । बिरिख = वृक्ष । करंक = हड्डियाँ ।

व्याख्या अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे को तुच्छ नहीं कहना चाहिए । अहंमन्यता व्यर्थ है । इस नश्वर शरीर का, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, न जाने कब अन्त हो जाए और इसकी हड्डियाँ न जाने किस वृक्ष के नीचे कूड़े के समान पड़ी रह जाएँ ?

१ ना० प्र०—न्यन्दक । २ हनु०, वि०—कीजै । ३ हनु०, वि०—बकै आन ही आँन । ४ ना० प्र०—जे को नींदै साधु कूँ । ५ ना० प्र०—संकटि । ६ ना० प्र०—जामै । ७ यु०—मुक्ति । ८ ना० प्र०—कबीर घास न नीदिए, जो पाकें तलि होइ । ९ ना० प्र०—उटि । १० यु०—पीर घनेरी होइ । ११ गुप्त—आपणपौ । १२ हनु०, वि०—क्या जानौं किहि स्त्रिख तर । १३ ना० प्र०—त्रिष । १४ हनु०, वि०—कूरा ।

कबीर आप ठगाइए, और न ठगिए कोइ ।

आप ठगे^१ सुख ऊपजै, और ठगे^२ दुख होइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—आप=अपनपौ, आपा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि आपा को लुट जाने दो, नष्ट हो जाने दो । दूसरे किसी को घोखा देने की चेष्टा न करो । आपा लुट जाने से सुख उत्पन्न होता है । दूसरो को ठगने या लूटने से केवल दुःख प्राप्त होता है ।

अव^३ कै जे साँई मिलै, (तौ) सब दुख आपौं रोइ ।

चरनूँ ऊपरि सीस धरि, कहूँ ज कहणौ होइ ॥ ९ ॥

—७७८ ॥

शब्दार्थ—जे=यदि । आपौ (पंजाबी)=कहूँ, आख्यान कहूँ ।

व्याख्या—यदि इस वार मेरे प्रभु मिलेंगे तो मैं उन्हें अपनी करुण कहानी रोकर सुनाऊँगा । उनके चरणों पर शीश रखकर, जो कुछ कहना है, कहूँगा ।

भाव यह है कि पूर्ण आत्म-समर्पण कर, प्रभु से अनुग्रह की याचना करेंगे ।

१ ना० प्र०—ठग्यो । २. ना० प्र०—ठग्यो । ३. यह साखी अन्य पाठों में इस अंग में नहीं है और न 'निम्न को अंग' में उपयुक्त प्रतीत होती है ।

(५५) निगुणाँ को अंग

जानै हरिअर रुखड़ा^१, उस^२ पानी^३ का नेह ।

सूखा^४ काठ न जानई^५, कबहूँ बूठा^६ मेह ॥ १ ॥

शब्दार्थ—निगुणाँ=(१) अनाड़ी, विवेकहीन, गुणहीन । (२) निगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं है । रुखड़ा=वृक्ष । काठ=लकड़ी । बूठा=वरसा ।

व्याख्या—हरा वृक्ष ही जल के आर्द्र-दान के महत्त्व को समझता है । सूखा काठ उसे क्या समझ सकता है ? उस पर चाहे घोर वृष्टि ही क्यों न हो ।

भाव यह है कि जिसका हृदय भावपूर्ण है, वही प्रभु के स्निग्ध अनुग्रह का महत्त्व समझता है । जो भावगून्य है, वे भक्ति-रस का आनन्द कैसे जान सकते हैं, भले ही वे चतुर्दिक् प्रेम से घिरे हों ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

झिरमिर झिरमिर^७ वरषिया, पाहन^८ ऊपरि मेह ।

साटी गलि सँजल^९ भई, पाहन^{१०} वोही तेह^{११} ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पाहन = पापाण, पत्थर । सँजल=गीली । वो ही=वैसे ही । तेह=कठोर ।

व्याख्या—पत्थर के ऊपर झीनी वर्षा की झड़ी लगी रही । फलस्वरूप पापाण के ऊपर लगी मिट्टी गलकर गीली हो गई, किन्तु पत्थर पूर्ववत् कठोर बना रहा ।

भाव यह है कि प्रभु के अनुग्रह की वर्षा सभी के ऊपर होती है । किन्तु केवल सहृदय और भावपूर्ण भक्त ही उससे आर्द्र होते हैं । भावगून्य (निगुणा) व्यक्तियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे पूर्ववत् भावगून्य और गुंठक बने रहते हैं ।

अलंकार—विशेषोक्ति, अन्योक्ति ।

पारब्रह्म बड़^{१२} सोतियाँ, झड़ि वाँधी सिषराँह^{१३} ।

सगुरा सगुरा चुनि^{१४} लिए, चूक पड़ी निगुराँह^{१५} ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—बड़ = बड़ा । झड़ि=झड़ी । सिषराँह = शिखर पर, ब्रह्मरंध्र । सगुरा = गुरु-भक्त । निगुराँह=विना गुरु का ।

१. ना० प्र०—हरिया जाणै रूपड़ा । २. हनु०—पानी हूँ का नेह । ३. ना० प्र०—पानी । ४. ना० प्र०—सूखा । ५. ना० प्र०—जानई । ६. हनु०, वि०—कितहूँ बूड़ा । ७. हनु०—झीमिर झीमिर । ८. ना० प्र०—पाँहण । ९. हनु०, वि०, यु०—पानी । १०. ना० प्र०—पाँहण । ११. हनु०, वि०—वाही नेह । १२. ना० प्र०—बूठा । १३. गुप्त—झड़, हनु०—घटा, वि०, यु०—झड़ि वाँधि शिखर । १४. ना० प्र०—चुनि लिया । १५. वि०, यु०—निगुर ।

व्याख्या—पर्वत के शिखर पर पारब्रह्म ने बड़े-बड़े मोतियों की झड़ी लगा दी। जो गुरु से युक्त थे, उन्होंने मोतियों को चुन लिया। जो बिना गुरु के थे, वे चूक गये।

भाव यह है कि प्रभु का अनुग्रह चतुर्दिक व्याप्त है। किन्तु जिनको कोई सद्गुरु प्राप्त होता है, उन्हीं में उस अनुग्रह की ग्रहणशीलता आती है। जिसका कोई गुरु नहीं है, वह उस अनुग्रह को ग्रहण नहीं कर पाता।

टिप्पणी—यहाँ 'मोतियों की वर्षा' में अनुग्रह की वर्षा की व्यञ्जना है। शिखर पर वरसने में मस्तक के शिखर अथवा ब्रह्मरन्ध्र की व्यञ्जना प्रतीत होती है। 'बूँद' की तुलना 'मोतियों' से की गई है जो अत्यन्त सटीक है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर हरि रस वरषिया, गिरि डूँगर सिपराँह^१।

नीर सिवाणाँ^२ ठाहरै, नां कछु छपरडाँह^३ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—डूँगर = टीला। सिपराँह = शिखर पर। सिवाणाँ = नीची जमीन, पहाड़ की तलहटी। छपरडाँह = छप्पर पर।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि पर्वत और टीलों के शिखरों पर वृष्टि होती है। किन्तु उसका जल न तो पर्वतों और टीलों पर ठहरता है और न छप्पर पर। वह पर्वत की तलहटी अथवा निचली जमीन में ही आकर ठहरता है। उसी प्रकार प्रभु के अनुग्रह की वृष्टि सर्वत्र होती है, किन्तु जो अहंकार से उन्मत्त होकर सिर उठाये हुए है, उनके हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके भीतर उसके ग्रहण के लिए अभी कोई आधार तैयार नहीं है। जो विनम्र है, जिनका हृदय संवेदनशील है, वे ही उस रस को ग्रहण कर सकते हैं।

टिप्पणी—यहाँ अहंकारियों की तुलना पर्वत, टीलों तथा छप्पर से की गई है और विनम्र पुरुषों को 'सिवाणाँ' बताया गया है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर^४ मूढक^५ करमियाँ, नख सिख पाखर^६ आहि।

बाँहनहारा^७ क्या करै, बान न लागै ताहि^८ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—मूढक = अविवेकी, मोहाव। करमियाँ = कर्मकाण्डों। पाखर = कवच। बाँहनहारा = बाण चलानेवाला।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि कर्मकाण्डों अविवेकी होता है। वह केवल बाह्याचार की तडक-भड़क में फँसा रहता है। वह कर्मकाण्ड की विधियों का कवच नख से शिख

१. हनु०, वि०, यु०—पर्वत सिगगाय। २. गुप्त—निवाणा, तिवारी—निवानें, हनु०—निवानू।

३. ना० प्र०—नाऊँ छा परडाह, हनु०, वि०—ना वह छपर डाय। ४. यु०—कविरा मूँढक प्राणियों।

५. ना० प्र०—मूँढ। ६. ना० प्र०—पापर ज्याह ७. ना० प्र०—बाहणहारा ८. ना० प्र०—त्याहि।

तक अर्थात् ऊपर से नीचे तक पहने हुए है। वेचारा तीर चलानेवाला क्या करे, क्योंकि जो बाह्याचार का कवच पहने हुए है, उनमें बाण विधता ही नहीं।

यहाँ 'बाँहनहारा' गुरु है और 'तीर' शब्द है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कहत सुनत सब दिन गए^१, उरक्षि न सुरक्षा^२ मन।

कह^३ कबीर चेतै^४ नहीं, अज्ञहूँ पहिला^५ दिन ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—चेतै = सावधान।

व्याख्या—तत्त्व का उपदेश कहते-सुनते सारा जीवन समाप्त हो गया, किन्तु अज्ञानी जीव का मन एक बार मोह में उलझकर फिर न सुलझ सका। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी जीव अभी तक सावधान नहीं हुआ। उसको अभी तक आत्म-बोध नहीं हो सका। उसकी आज भी वही अवस्था है जो पहले दिन थी।

कहै कबीर कठोर कै^६, सबद न लागै सार।

सुघबुध^७ कै हिरदै भिदै, उपज^८ विवेक^९ विचार ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—सार = लोहा, अस्त्र। सुघबुध = समझदार, प्रबुद्ध, संवेदनशील।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिसका हृदय संवेदनशील नहीं है, जो कठोर हृदय-वाले हैं, उनको शब्द रूपी बाण विध नहीं सकता। जो संवेदनशील है, जिज्ञासु है, उनके हृदय में शब्द-बाण विध जाता है और विवेक तथा विचार जग उठते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

शीतलता कै कारन^{१०}, नाग^{११} विलंवे आइ।

रोम रोम विष भरि रहा^{१२}, अम्रित^{१३} कहाँ समाइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—नाग = सर्प।

व्याख्या—शीतलता की प्राप्ति के लिए सर्प आकर चन्दन के वृक्ष पर लिपटता है, किन्तु उसके रोम-रोम में विष भरा हुआ है। चन्दन का शीतल प्रभाव उसके भीतर कैसे समा सकता है ?

इसी प्रकार जो स्वभाव से ही विषैले तथा दुष्ट हैं, वे सत्संग की शरण पाने पर भी भक्ति-सुधा से वंचित रहते हैं।

अलंकार—अन्योक्ति।

१ तिवारी-सुनत सुनावत दिन गए। २. ना० प्र०—सुरक्षा। ३ ना० प्र०—कहि। ४ ना० प्र०—चेत्या। ५ ना० प्र०—सुपहला। ६ तिवारी, हनु०, वि०—कबीर हृदय कठोर कै। ७ अन्य—सुधि बुधि। ८. ना० प्र०—उपजि, वि०, हनु०—उपजे ज्ञान। ९ गुप्ता-वमेक। १० ना० प्र०—कै कारणें। ११. ना० प्र०—माग। १२ ना० प्र०—रहा। १३ ना० प्र०—अमृत।

सरपहि^१ दूध पिलाइये, दूधै विष ह्वै जाइ ।
ऐसा कोई ना मिले, स्यूं सरपै^२ विष खाइ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—स्यूं=सहित ।

व्याख्या—सर्प को दूध पिलाने से दूध भी विष में परिणत हो जाता है । ऐसा कोई अद्वितीय गुरु नहीं मिलता, जो सर्प को विष सहित नष्ट कर दे ।

यहां 'सर्प' माया या मोह है । 'विष' विषय-वामनाएँ हैं । जिसका हृदय विषय-वासना में लिप्त रहता है, उसमें सदुपदेश की भी चट्टी प्रतिक्रिया होती है । ऐसा कोई विरला सद्गुरु ही हो सकता है जो मोह-रूपी सर्प और उसमें पुंजीभूत वासनाओं के विष को समाप्त कर दे ।

तुलनीय—

पयःपानं भुजगाना, केवलं विषवर्धनम् ।

उपदेशो हि मूर्खाणा, प्रकोपाय न शान्तये ॥

अलंकार—अन्योक्ति ।

जालीं^३ इहै बड़ापना^४, सरलै पेड़^५ खजूरि ।

पंथी^६ छौह न बीसवै^७, फल लागै ते^८ दूरि ॥ १० ॥

शब्दार्थ—जालीं=जला हैं । बड़ापना=बड़प्पन, विशालता । पंथी=यात्री । बीसवै=विश्राम पाना ।

व्याख्या—खजूर का वृक्ष सीधा और ऊँचा होता है, किन्तु उसकी छाया में न तो अधिक विश्राम पा सकता है और न ऊँचाई के कारण उसके फल ही प्राप्त कर सकता है । ऐसी विशालता किस काम की ? उस पर आग लगे ।

इसी प्रकार यदि कोई बहुत बड़ा पंडित है और शास्त्र-ज्ञान में निपुण हो गया है, परन्तु अनुभूति न होने के कारण वह किसी को कुछ दे नहीं सकता तो ऐसा महान् पंडित भी किस काम का ?

अलंकार—अन्योक्ति ।

ऊँचा कुल कै कारनै^९, वंस बढ़ा^{१०} अधिकार^{११} ।

चंदन बास भेदै नहीं^{१२}, जारा^{१३} सब परिचार ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—अधिकार (वंसवाडी) = अधिकता से ।

१ सुप्त—सपै । २ सुप्त—सपै । ३ हनु०—जारी । ४. ना० प्र०—बड़प्पणों । ५. हनु०—ऊँचों पेड़ । ६. ना० प्र०—पपी । ७. हनु०—पावई । ८. हनु०—बट । ९. ना० प्र०—कारण । १०. ना० प्र०—बढ़्या । ११. तिमारी—असरार, हनु०—बांस बढ़ो हंकार, यु०—बांस बंधो हंकार । १२. हनु०—एक नाम जान्यो नहीं । १३. ना० प्र०—जाल्या, यु०—जार्यो ।

व्याख्या—ऊँचे कुल में उत्पन्न होने से वाँस अधिकता से ऊपर बढ़ता चला जाता है, परन्तु उसमें चन्दन की सुगंधि का गुण नहीं आता, उल्टे वह पारस्परिक रगड़ से अपने सारे वंश को जला देता है ।

ऐसे ही केवल ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, जब तक कि उसके भीतर ज्ञान और अनुभूति की सुगंधि न व्याप्त हो । बड़प्पन की शान में ऐसे लोग पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष से नष्ट हो जाते हैं ।

अलंकार—‘वंश’ शब्द में श्लेष, अन्योक्ति ।

कबीर^१ चन्दन कै निडै^२, नीव भि^३ चन्दन होइ ।

बूड़ा वाँस बड़ाइया,^४ यों जनि^५ बूडै^६ कोइ ॥ १२ ॥

—७२० ॥

शब्दार्थ—निडै = निकट । भि = भी । बूड़ा = नष्ट हो गया ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि चंदन का सामोप्य पाकर नीम जैसे कड़ुए वृक्ष में भी चंदन की सुगंधि आ जाती है । किन्तु वाँस अपनी ऊँचाई के कारण चंदन की सुगंधि नहीं ग्रहण कर पाता और अपने ऊँचे आकार से ही नष्ट हो जाता है । ईश्वर करे ऐसी ऊँचाई से किसी का नाश न हो ।

भाव यह है कि ऊँचे कुल में जन्म लेकर भी जो ‘निगुणों’ होते हैं, उनमें नम्रता और गुण की ग्रहणशीलता नहीं होती । फलस्वरूप उनका ऊँचापन ही उनके विनाश का कारण बनता है । वे अपने अहंकार से ही विनष्ट हो जाते हैं । ऐसा बड़प्पन किस काम का ?

अलंकार—अन्योक्ति ।

१. सु०—कविरा, हनु०—चंदन के नीचे । २. तिवारी, गुप्त—विडै, यु० के भरै । ३. तिवारी—भी । ४. ना० प्र०—वंस बड़ाइतौ । ५. ना० प्र०—जनि, हनु०—मति । ६. हनु०, यु०—बूडो ।

(५६) वीनती को अंग

कवीर^१ साँई मिलहिगे, पूछहिगे^२ कुसलात ।

आदि अंत की कहूंगा^३, उर अंतर की बात ॥ १ ॥

शब्दार्थ—आदि अन्त = आद्योपान्त ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मेरा विद्वान है कि अब प्रभु मिलेंगे, तब मेरे कुशल की बात पूछेंगे । उस समय में हृदय खोलकर अपने जीवन की आन्तरिक कथा आदि से अन्त तक उन्हें सुनाऊंगा ।

इस साखी में व्यञ्जना यह है कि जीव ने इस संसार में जो कुछ किया है, यदि वह सब निष्कण्ठ भाव से प्रभु के समक्ष व्यक्त कर दे तो उसे दयालु प्रभु के अनुग्रह की प्राप्ति अवश्य होगी ।

कवीर^४ भूलि^५ विगाड़िया, (तू) नां करि मैला चित्त^६ ।

साहिव गरवा चाहिए^७, नफर विगाड़ि^८ नित्त ॥ २ ॥

शब्दार्थ—भूलि=भूल करके, अज्ञानवश । विगाड़ियां = नष्ट कर डाला । गरवा=गम्भीर, महान्, गुरुत्वपूर्ण । नफर (अ०)=दास, नौकर ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि अज्ञानवश यह जीवन नष्ट हो गया । किन्तु हे जीव ! तू अपने चित्त को मलिन मत कर । तू हताश न हो । नौकर तो नित्य अपनी मूर्खता से कुछ न कुछ काम बिगड़ता रहता है । स्वामी में महत्ता चाहिए, गुरुता चाहिए । यदि स्वामी में गुरुत्व है तो नौकर की त्रुटियों और दोषों को वह अवश्य सम्हाल लेगा । हे जीव ! तू चिन्ता न कर । सोभाग्य से तेरा स्वामी महान् है । यदि तेरे में तम्रता शेष है तो वह यह जानता है कि नौकर भूल करते ही रहते हैं । वह क्षमा कर सम्हाल लेगा । तू प्रभु के समक्ष नम्र भाव से, निष्कण्ठ होकर, शुद्ध चित्त से अपने दोषों को प्रकट कर । तुझे प्रभु का अनुग्रह अवश्य प्राप्त होगा ।

करता^९ केरे बहुत गुन^{१०}, औगुन^{११} कोई नांहि ।

जे दिल खोजौ आपनो^{१२}, सब औगुन मुझ मांहि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—करता=सृष्टिकर्ता, प्रभु । औगुन=अवगुण, दोष ।

१ गु०—कविरा । २ अन्य—पूछेंगे । ३ हनु०, वि०, शु०—सब कहें । ४ हनु०—वंदा । ५ तिवारी—भूल । ६ हनु०—करि करि मैला चित्त । ७ ना० प्र०—लोड़िए । ८ हनु०—विगारै । ९ हनु०, शु०—साँई केरा । १०. ना० प्र०—गुण । ११ ना० प्र०—औगुण । १२ ना० प्र०—आपणी, शु०—आपना, ति०—आपनी ।

व्याख्या—प्रभु में सभी गुण विद्यमान हैं। उनमें कोई दोष नहीं है। जब मैं अपने हृदय का अन्वेषण करता हूँ तो मुझे प्रतीत होता है कि सारे अवगुण मेरे ही भीतर विद्यमान हैं।

प्रभु में सभी गुण विद्यमान होने में व्यञ्जना यह है कि वह पूर्ण है। जो पूर्ण है, वही अपूर्ण का उद्धार कर सकता है। अपूर्णता आपा में विद्यमान है। प्रभु आन्तरिक आत्मा के रूप में विद्यमान है और वह सर्वथा पूर्ण है।

औसर बीता अलप तन, पीव रहा^१ परदेस।

कलंक उतारौ साँइयाँ,^२ भानौ भरम अँदेस ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अलप=अल्प, थोड़ा। तन = शरीर (ला० अ०) जीवन। साँइयाँ=पति, प्रभु। भानौ=दूर कर दो, नष्ट कर दो, भजन करो। अँदेस=संशय।

व्याख्या—इस साखी में एक विरहिणी नायिका के माध्यम से जीव की कातरता एवं मिलनोत्कण्ठता की व्यञ्जना निहित है।

विरहिणी कहती है कि मेरा प्रियतम विदेश में रम रहा है। उससे मिलने का अवसर बीता जा रहा है। यह क्षणभंगुर शरीर न जाने कब नष्ट हो जाय ? अतः वह प्रियतम से आर्तस्वर में निवेदन करती है कि हे प्रिय ! तुम्हारे विदेश-वास के कारण लोग मुझ पर नानाप्रकार के कलंक लगाते हैं। हे प्रियतम ! तुम शीघ्र आकर मेरे इस कलंक को मिटाओ और लोगों में व्यास भ्रम और संशय को दूर कर दो।

जीव को इस ससार में यह अवसर मिला है कि वह प्रभु का सान्निध्य प्राप्त कर सके। उसे यह कार्य थोड़ी-सी आयु में ही करना है। किन्तु मोह और अज्ञान के कारण उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु कहीं दूर देश में है। (यद्यपि वह उसके भीतर ही है) जीव ऐसी स्थिति में अपने को पाकर प्रभु से अनुनय करता है कि हे प्रभु ! नर तन के रूप में आपसे मिलन का जो मुझे सुअवसर मिला था, उसको सम्पन्न न कर सकने के कारण मुझे जो कलंक लगा है, उसे आप कृपाकर दूर कीजिए। इससे मानव-जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति न कर सकने के कारण मेरे प्रति व्यास भ्रम और संशय दूर हो जाएगा।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर करत है वीनती,^३ भौसागर के ताँइ^४।

वंदे पर जोरा हुवै,^५ जम कौ^६ वरजि गुसाँइ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—ताँइ = कारण, लिए। वंदे=सेवक। जोरा=अत्याचार। वरजि=रोकिए।

१. ना० प्र०—रखा। २. ना० प्र०—उतारी केसवाँ, हनु०, यु०—उतारौ राम जी। ३. यु०—कविरा, तिवारी—कबीर विचारा करै वीनती। ४. ना० प्र०—ताँइ, हनु०—मोहि। ५. ना० प्र०—ऊपर जोर होत है। ६. ना० प्र०—कूँ वरजि, हनु०—को वरजहु नाहि।

व्याख्या—भवसागर में पड़ने के कारण कबीर प्रभु से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मुझे यम भयंकर यातना दे रहा है। आप उससे मेरा उद्धार कीजिए। मुझे जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त कीजिए।

हज कावै ह्वै ह्वै गया, केती वार कबीर।

मीराँ मुझमै क्या खता, मुखौं न बोलै पीर ॥ ६ ॥

हज (अ०)=मुसलमानों का एक वार्षिक कृत्य जो मक्के में जाकर अदा करना पड़ता है। कावै (अ०)=मक्के की एक इमारत जिसे मुसलमान ईश्वर का घर समझते हैं। मीराँ (फा०)=बड़े लोग, सत्गुरु। केती=कितनी। खता (अ०)=दोष, अपराध। मुखौं=मुख से। पीर (फा०)=वर्मगुरु।

यहाँ कबीर साधारण साधक के प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं कि मैं साधना का लोकमान्य मार्ग अर्थात् तीर्थ, व्रतादि कर चुका हूँ। मैं न जाने कितनी वार हज हो आया और कावा भी गया। मैं सभी अभिज्ञात (Recognized) साधनों का अवलंब ले चुका हूँ। अब मेरे में क्या दोष रह गया कि फिर भी गुरु मेरे प्रति उन्मुख नहीं होता।

व्यञ्जना यह है कि सत्गुरु बाह्याचार को महत्व नहीं देता। वह केवल शिष्य की आन्तरिक निष्ठा और नम्रता पर ही रीझता है और उसको ओर आकृष्ट होता है।

अलंकार—विशेषोक्ति।

मेरा मन ज्यों तुझ सों,^१ यो जे^२ तेरा होइ।

ताता^३ लोहा यो मिलै, संधि लखै^४ नहि कोइ ॥ ७ ॥

—७९७ ॥

शब्दार्थ—संधि = जोड़। ताता = तप्त, गर्म।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार मेरा मन आपमें अनुरक्त है, यदि आप उसी प्रकार मुझे अपना देने के लिए तैयार हों तो हम दोनों मिलकर उसी प्रकार एकाकार हो सकते हैं, जैसे लोहे के दो गर्म टुकड़े मिलकर इस प्रकार एकाकार हो जाते हैं कि उनमें जोड़ या संधिस्थल नहीं प्रतीत होता।

टिप्पणी—इस साखी में प्रभु से 'वरण' करने के लिए अनुनय की गई है। कठोपनिषद् में भी कहा गया है:—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो,

न मेधया न बहुना श्रुतेन।

१ ना० प्र०—ज्यों मन मेरा तुझ सों। २. तिवारी, हनु०—जो। ३. तिवारी—तौ अहरनि ताता लोह ज्यों, हनु०—अहरन ताती लोह ज्यों। ४. ना० प्र०—न लखै।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँस्वाम् ।

(कठो०-१/२/२३)

‘यह आत्मा न तो वेदाध्ययन से प्राप्त हो सकता है, न धारणा शक्ति से और न बहुव उपदेश से । जिसको पात्र समझकर वह वरण करता है, उसी के द्वारा वह (आत्मा) प्राप्त हो सकता है और उसी के प्रति वह (आत्मा) अपने सूक्ष्म स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है ।

अलंकार—उपमा ।

(५७) साषीभूत को अंग

साषीभूत—इस अंग में 'साषीभूत' शब्द का विशेष अर्थ है । मानव-चेतना की चार अवस्थाएँ हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति के द्वारा हमारा सासारिक जीवन चलता रहता है । इन तीनों की चेतना मनोवैज्ञानिक अहं (Psychological-Self) की चेतना है । इसी के द्वारा हम संसार के सारे जीवन का निर्वाह करते हैं । इन तीनों अवस्थाओं का द्रष्टा 'तुरीय' चेतना है । तुरीय शब्द का अर्थ है—चोथा । यह तीनों अवस्थाओं से परे है । इसीलिए इसका नाम 'तुरीय' है । यह चौथी अवस्था अन्य तीनों अवस्थाओं की साक्षी है । यह मानव का तात्त्विक अहं (Meta-Physical-Self) है । यही हमारा वास्तविक आत्मा है । वह काम, क्रोध, लोभ, राग-द्वेष तथा सासारिक जीवन के अन्य कार्यों में लिप्त नहीं होता । उनका केवल साक्षी होता है । इसीलिए उसे 'साक्षि-चैतन्य' कहते हैं । यह 'साक्षि-चैतन्य' अपने स्वरूप को जानता रहता है । इसी 'साक्षी' के विषय में प्रस्तुत अंग लिखा गया है ।

कवीर में 'साक्षी' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—एक तो उपनिषदों का 'साक्षि-चैतन्य' जो प्रस्तुत संदर्भ में है और दूसरे 'सद्गुरु' के अर्थ में, जो परम सत्य का साक्षी है और उस सत्य का साक्ष्य सरो के प्रति देता है । अन्य अंगों में 'साक्षी' शब्द इसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त है ।

कवीर^१ पूछै राँम सों^२, सकल भुवनपति राइ^३ ।

सबही करि अलगा^४ रही^५, सो विधि देहु^६ बताइ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—राइ=राजा, स्वामी । विधि = उपाय ।

व्याख्या—कवीर राम से पूछते हैं कि आप सम्पूर्ण संसार के स्वामी हैं । आप समस्त रचना करके, माया के सम्पूर्ण खेल करके भी उसमें लिप्त नहीं होते । एक साक्षी के रूप में अलग रहते हैं । यह कैसे ? कृपा कर वह विधि मुझे भी बता दीजिए ।

अलंकार—अतद्गुण ।

जिहि बरियाँ सोई^७ मिलै, तासु^८ न जानै^९ और ।

सब को^{१०} सुख दे सबद करि, अपनी अपनी^{११} ठौर ॥ २ ॥

शब्दार्थ—बरियाँ = वेला, समय । तासु=उसको । सबद=शब्द, अनाहत नाद ।

१ सु०—कविरा । २ ना० प्र०—कूँ । ३ वि०, यु०—भवन पतिराय । ४ हनु०, वि०, यु०—न्यारा रहे । ५ ना० प्र०—रही । ६ ना० प्र०—हमहि, वि०, यु०—मोड़ देहु बताइ । ७ तिवारी—साहिब । ८ ना० प्र०—तास । ९ ना० प्र०—जानै, वि०—ता समान नहि और । १० ना० प्र०—कूँ, हनु०—का । ११ ना० प्र०—अपणी-अपणी ।

व्याख्या—जिस वेल में स्वामी से मिलन होता है अर्थात् प्रभु का साक्षात्कार होता है, उसे दूसरा कोई नहीं जान सकता अर्थात् वह साधक और स्वामी के बीच की बात है। वह सबको अपनी-अपनी जगह पर अर्थात् अपने-अपने कर्म, आचार और पात्रता के अनुसार शब्द (अनाहत नाद) के द्वारा अपने को प्रकट कर आनंद देता है।

कवीर मन का बाहुला, ऊँड़ा बहै असोस ।

देखत ही दह मैं पड़ै, दई किसान कौं दोस ॥ ३ ॥

—८०० ॥

शब्दार्थ—बाहुला = बहाव, नाला। ऊँड़ा (राज०) = गहरा। असोस = अशोष्य, जो सूखे नहीं। दह = (सं० हृद), कुण्ड। किसान = किसान।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मन का नाला बहुत गहरा होता है और उसका जल जल्दी सूखता नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान-वृक्षकर मनरूपी कुण्ड में गिरता है अर्थात् वासना-पूर्ण मन में रमण करता है, उसके लिए किसे दोष दिया जाय ?

अलंकार—रूपक ।

टिप्पणी—यह साखी अन्य किसी पाठ में नहीं मिलती और 'सापीभूत को अंग' में उपयुक्त भी नहीं प्रतीत होती।

(५८) वेली को अंग

अब तौ ऐसी ह्वं पड़ी^१, नाँ^२ तुमरी नाँ वेलि ।

जालन आनी^३ लाकड़ी, ऊठी कूपल मेलि^४ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—तुमरी=तितलीकी (प्र० अ०) वासना । वेलि=(प्र०अ०) माया । जालन=जलाने के लिए । आनी=लाई गई । कूपल=अंकुर । मेलि=पनपते हुए ।

व्याख्या—माया रूपी वेलि विचित्र है । साधारणतः साधक कुछ साधना के पश्चात् यह समझने लगता है 'कि अब मैंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है । अब न तो माय - रूपी वेलि रह गई और न उसका फल—तुमड़ी अर्थात् माया—वेलि के ऊपर हमारा इतना अधिकार हो गया है कि अब न तो माया का प्रभाव रह गया है और न उससे उत्पन्न वासना रूपी तुमड़े (फल) ही रह गये हैं । किन्तु जब वह उस माया रूपी वेलि को शुष्क लकड़ी समझकर उसे जलाने अथवा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयत्न करता है, तब वह यह देखकर चकित हो जाता है कि जिस वेलि को वह सूखी लकड़ी समझ चुका था और उसे पूर्णतः जलाने को तैयार था, उसमें छिपी हुई नई कोपलें निकल पड़ी ।

टिप्पणी—माया अविद्या (आध्यात्मिक अज्ञान) के कारण है । उसी अविद्या से अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेश होते हैं । पातंजल योग के द्वितीय पाद का चौथा सूत्र है—

‘अविद्या क्षेत्रमुत्तरेपां प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाराणाम्’ ॥ ४ ॥

अर्थात्—अविद्या अस्मिता, राग-द्वेष आदि क्लेशों को प्रसवभूमि है । ये क्लेश चार रूप में रहते हैं—प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार । प्रसुप्त वह अवस्था है जिसमें चेतना में अविद्याप्रसूत वासनाएँ शक्तिमात्र रूप में, बीज भाव में विद्यमान रहती हैं । वे अवसर पाकर, आलम्बन पाकर जग जाती हैं, कार्यशील हो जाती हैं ।

इस साखी के द्वितीय चरण में ‘ऊठी कोपल मेलि’ का भाव यही है कि हम जिस माया को सूखी लकड़ी के समान नष्टप्राय समझकर जलाने चले थे, आश्चर्य यही है कि उसी से फिर नई कोपलें निकलने लगी । ये नई कोपलें प्रसुप्त वासनाएँ हैं जो चित्त में छिपी पड़ी रहती हैं । इसलिए अविद्या-माया पूर्ण ज्ञानोदय के बिना नहीं जलाई जा सकती ।

अलंकार—भ्रान्तिमान् ।

आगे आगे दौ जलें,^१ पीछे हरिया^२ होइ ।

बलिहारी ता^३ विरष की, जड़ काटे^४ फल होइ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—दौ = दावाग्नि । विरष = वृक्ष ।

व्याख्या—माया-वन अद्भुत है । जब हम इसको जलाते हैं तो यह ज्यों-ज्यों आगे से जलता है, त्यों-त्यों पीछे से हरा होता जाता है, अर्थात् हम माया का कृत्रिम रूप से निग्रह नहीं कर सकते । उसे हम जितना ही दबते हैं, उतनी ही माया-प्रसूत वासनाएँ चित्त में प्रसुप्त रूप में छिप जाती हैं और वाद में आलम्बन पाकर पुनः जग उठती हैं और कार्यशील हो जाती हैं । 'जलाने' का भाव है—कृत्रिम साधनों से वासनाओं को दवाना और 'हरा' होने का भाव है—उनका पुनः कार्यक्षम हो उठना । साधक समझता है कि वासना जल गयी; परन्तु वह पुनः अंकुरित हो उठती है ।

इस अविद्या माया रूपी वृक्ष की बलिहारी है । सामान्य वृक्ष जड़ काटने से फल नहीं दे सकते, किन्तु माया-वृक्ष जब समूल नष्ट कर दिया जाता है, जड़ से काट दिया जाता है, तभी मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है ।

टिप्पणी—'जड़ काटे फल होइ' के विरोधाभास में 'जड़' काटने में 'माया' का संकेत है और 'फल होइ' में 'मुक्ति' का संकेत है ।

अलंकार—व्यतिरेक, विरोधाभास ।

जे काटौ^५ तौ डहडही, सींचौ^६ तौ कुम्हलाइ ।

इस गुनवन्ती^७ बेलि का, कछु गुन कहा^८ न जाइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—डहडही = हरी-भरी, लहलहाती ।

व्याख्या—यह माया-बेलि विचित्र एवं असामान्य है । यदि इसको काटा जाय तो यह हरी-भरी तथा पल्लवित हो उठती है और यदि इसको सींचा जाय तो मुरझा जाती है । इस अद्भुत गुणवाली बेलि की विशेषताओं का वर्णन नहीं किया जा सकता ।

इस उलटर्वासी का भाव यह है कि ज्यों-ज्यों हठपूर्ण साधना या कृत्रिम उपायों से वासना को दवाने की चेष्टा की जाती है, आधुनिक मनोविश्लेषण (Psycho-analysis) के शब्दों में वह त्यों-त्यों हरी भरी हो जाती है अर्थात् पनपकर बलवती हो जाती है और जब भक्ति अथवा ज्ञानरूपी सुधा-रस से इसको सींचा जाता है, तब यह मुरझा जाती है ।

अलंकार—(१) व्यतिरेक, (२) विरोधाभास, (३) 'गुणवन्ती' शब्द में श्लेष है, यह त्रिगुणात्मिका (सत्त्व, रजस्, तमस्) का भी बोधक है और वैशिष्ट्य का भी ।

१. यु०—धा वरै, हनु०—दव वरै । २. तिवारी, हनु०—हरियर । ३. तिवारी—वेहि विरिख; हनु०, यु०—ता वृक्ष । ४. ना० प्र०—काट्या । ५. वि०, यु०—काटे । ६. यु०, हनु०—सींचे, वि०—सींचे । ७. ना० प्र०—गुणवन्ती । ८. तिवारी—कछु गुन वरनि, ना० प्र०—कुछ गुण कछाँ ।

आँगन^१ बेलि अकास^२ फल, अनव्यावर^३ का दूध ।

ससा सींग की धनुहड़ी^४ रमै वाँझ का पूत^५ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनव्यावर=विना बिभाई हुई । ससा=शशक, खरगोश । धनुहड़ी=छोटा धनुष । रमै=रमण करना, खेलना ।

व्याख्या—इस अंग में माया को बेलि कहा गया है । उसी क्रम में प्रस्तुत साखी भी है ।

माया को 'अघटनघटनापटीयसी' कहा गया है । असम्भाव्य को सम्भाव्य बना देना माया की विशेषता है । यहाँ उसी असम्भाव्य की सम्भाव्य-प्रतीति को सम्पुष्ट करने वाले चार उदाहरण दिये गये हैं ।

अनिर्वचनीय माया द्वारा प्रपंच का नाटक उसी प्रकार अकथनीय तथा अघटन को घटित करने का इन्द्रजाल है, जैसे बेलि का आँगन में होना और उसका फल आकाश में होना, अनव्याई गाय का दूध, खरगोश का सींग और बंध्या स्त्री के पुत्र का खेलना ।

अलंकार 'आँगन बेलि अकास फल' में असंगति ।

कवीर^६ कड़ुई बेलड़ी, कड़ुवा ही फल होइ ।

सिद्ध^७ नाम तब पाइए, जे^८ बेलि बिछोहा होइ ॥ ५ ॥

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि यह माया-बेलि कड़ुई होती है और इसका फल भी कड़ुवा होता है । माया में अनुरक्त रहनेवाला व्यक्ति वासना की कड़ुता से आक्रान्त रहता है । यदि कोई इस मायारूपी बेलि से अपने को पृथक् कर ले तो वह सिद्ध नाम प्राप्त कर सकता है अर्थात् सिद्ध हो जाता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

सिद्ध भया तौ क्या भया,^९ चहुँदिसि फूटी बास ।

अजहुँ^{१०} बीज अंकुर है,^{११} फिर^{१२} ऊगन की आस ॥ ६ ॥

—८०६ ॥

शब्दार्थ—बास=मुग्ध (ला० अ०) ख्याति । आस=सम्भावना ।

व्याख्या—यदि सिद्ध हो जाने की ख्याति चारों ओर फैल गयी तो इससे क्या लाभ ? मायारूपी बीज और उसका वासनारूपी अंकुर अब भी हृदय में विद्यमान है और उसके पुनः पनपने की सम्भावना विद्यमान है । अतः साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए ।

अलंकार—'बीज अंकुर' में रूपकातिशयोक्ति ।

१. ना० प्र०—आँगण । २. ना० प्र०—अकासि । ३. ना० प्र०—अण व्यावर । ४. यु०, वि०—के धनुष को, हनु०—के धनुष करि, ना० प्र०—धनुहटी । ५. हनु०—खेलै, वि०—खैच वाझ सुत सध । ६. यु०—कवीरा कड़वी । ७. ना० प्र०—साध नाव । ८. यु०—जब । ९. ना० प्र०—सीध भई तब का भया । १०. हनु०—औरी । ११. हनु०, यु०—में । १२. ना० प्र०—भी ऊगण, यु०—भी उगण ।

(५९) अविहङ्ग को अंग

कवीर^१ साथी सोइ^२ किया, दुख सुख जाहि न कोइ^३ ।
हिलि मिलि कै^४ संग खेलिहूँ, कदे^५ विछोह न होइ ॥ १ ॥

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु को अपना साथी बनाया है जो सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से परे है । मैं उससे हिल-मिलकर, सदा युक्त रहकर खेलूँगा अर्थात् जीवन व्यतीत करूँगा । उससे कभी वियुक्त नहीं होऊँगा । उससे कभी विछुड़न नहीं होगा ।

कवीर सिरजनहार विन, मेरा हित न कोइ ।
गुन औगुन^६ बिहड़ै^७ नहीं, स्वारथ बंधी^८ लोइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सिरजनहार=स्रष्टा । हितू=हितैषी । बिहड़ै=अन्तर करना, बिलगाना, अलग करना । बंधी=बँधे हुए । लोइ=लोग ।

व्याख्या—कवीर प्रभु के अनुग्रह में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्रष्टा के सिवाय मेरा कोई अन्य हितैषी नहीं है । वह गुण और अवगुण में अन्तर नहीं करता है अर्थात् पापी और पुण्यात्मा का भेद नहीं करता है । उसके प्रति जो अनुराग रखता है, वह चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं । अन्य सभी लोग स्वार्थ में बँधे हुए हैं ।

आदि मध्य^९ अरु अंत लौं, अविहङ्ग सदा अभंग^{१०} ।
कवीर उस करतार का^{११}, सेवक तजै न संग^{१२} ॥ ३ ॥
—८०९ ॥

शब्दार्थ—लौं=तक । अविहङ्ग=अवियुक्त । अभंग=अटूट, लगातार । करतार=स्रष्टा ।

व्याख्या—अनश्वर, अभंग प्रभु जिसका न कोई आदि है, न मध्य और न अंत, वह मेरे जीवन के आदि, मध्य और अंत तक अर्थात् जन्म, जीवन और मृत्यु-पर्यन्त सदा, लगातार मुझसे अवियुक्त रहता है । कवीर कहते हैं कि सेवक को ऐसे प्रभु का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए ।

०

१. यु०—साथी तो सोई किया । २. ना० प्र०—सो । ३. ना० प्र०—जैसे सुख दुख नहीं कोइ । ४. ना० प्र०—हैं करि खेलिहूँ, अन्य—के संग खेलई । ५. हनु०, वि०, यु०—कदहूँ । ६. ना० प्र०—गुण औगुण । ७. वि०—बँधे । ८. वि०—बंधा । ९. ना० प्र०—मध्य । १०. यु०—अभय औ सदा अभंग । ११. ना० प्र०—को । १२. हनु०, वि०, यु०—कमो न छाडै संग ।

साखियों की वर्णानुक्रम सूची

साखी

अ

पृष्ठ

साखी

पृष्ठ

अंक भरे भरि भेटिया
अखियन तौ झाँई परी
अखिया प्रेम कसाइयाँ
अंतरि कँवल प्रकासिया
अम्बर कुंजा कुरलिया
अमृत वरसै हीरा निपजै
अंदेसो नहि भाजिसी
अंधा नर चेतै नही
अगम अगोचर गमि नही
अनरते सुख सोवना
अनहद वाजै नीझर झरै
अनल अकासाँ घर किया
अब कै जे साँई मिलै
अब तौ ऐसी होइ परी
अब तौ ऐसी होइ परी
अब तौ जूझै ही वनै
अब तौ मैं ऐसा भया
अवरन काँ ब्या वरनिए
अनी सुहेली सेल की
अहेड़ी दो लाइया

आ

आँगन वेलि अकास फल
आइ न सक्कीं तुज्ज पै
आकासे मुखि आँधा कुँआ
आगे आगे दो जलै
आगि कहै दासै नही
आगि जु लागी नीर महि

आज कहै हरि काल्हि भजौगो	२९०
आजि कि काल्हि कि निसहि मैं	२८९
आदि मध्य अरु अंत लीं	३३७
आधी साखी सिरि कटै	२३१
आप सुवारथ मेदिनी	२८८
आप मेटे हरि मिलै	२६३
आपनपौ न सराहिए	३२१
आया अनआया भया	११०
आया था संसार मैं	७०
आसा एक जु राम की	९७
आसा का ईधन कहँ	१२४
आसा जीवै जग मरै	१४९
इ	
इन्द्रलोक अचरज भया	३०८
इक दिन ऐसा होइगा	१०३
इत पर घर उत घर	१२१
इस मन काँ विसमल करौं	१२६
इस मन काँ मैदा करौं	३१६
इहि औसरि चेत्या नही	११२
उ	
उज्जल देखि न धोजिए	२०७
उततैं कोई न आवई	१३८
उस संम्रथ का दास हौं	१००
ऊ	
ऊँचा चढ़ि असमान कूँ	३०९
ऊँचा कुल कै कारनै	३२६
ऊँचा विरिप अकासि फल	२८०
ऊँचे कुल क्या जनमिया	२०३

कवीर खाई कोट की	२०९	कवीर दुविधा दूरि करि	२२३
कवीर खालिक जागिया	२१७	कवीर देखत दिन गया	४६
कवीर खोजी राम का	३१८	कवीर देखा इक अगम	७५
कवीर गुण की वादली	१५३	कवीर देवल ढहि पड़ा	१०७
कवीर गुदरी बीखरी	३०४	कवीर धनि ते सुन्दरी	२२०
कवीर गुरु गरवा मिला	७	कवीर धूलि सकेलि करि	१०८
कवीर घोड़ा प्रेम का	२८३	कवीर नाव जरजरी	१२३
कवीर चंदन का विड़ा	२०९	कवीर निज घर प्रेम का	२८१
कवीर चंदन कै निड़ै	३२७	कवीर निरभै राम जपु	२२
कवीर चाला जाइ था	२१८	कवीर नीवति आपनी	१०२
कवीर चित्त चर्मकिया	३१	कवीर पट्टन कारिवाँ	१०३
कवीर चित्त चर्मकिया	१८२	कवीर परगट राम कहि	२८७
कवीर चेरा संत का	२६४	कवीर पल की सुधि नही	२९०
कवीर जन्म न वाजई	२९५	कवीर पीर पिरावनी	३७
कवीर जन की का कहै	१५१	कवीर प्रीतड़ी ती तुझ सौं	९४
कवीर जाचन जाइ था	३१२	कवीर पूँजी साहु की	१८२
कवीर जिनि जिनि जानिया	१८६	कवीर प्रेम न चापिया	२५
कवीर जे धंधे ती धूलि	१०८	कवीर पूछै राँम सौं	३३२
कवीर जे कोइ सुन्दरी	३१५	कवीर वन वन मैं फिरा	२०९
कवीर जोगी बनि बसा	३००	कवीर वादल प्रेम का	१७
कवीर टुक टुक चोंघता	२९०	कवीर भग की प्रीतड़ी	१७४
कवीर तन मन यौं जला	४७	कवीर भया है केतकी	२२१
कवीर तुरी पलानियाँ	१३१	कवीर भाठी कलाल की	८२
कवीर तू काहे बरै	२४१	कवीर भेष अतीत का	२०७
कवीर तष्टा टोकनी	१५९	कवीर मन्दिर आपनै	२९३
कवीर तासौं प्रीति करि	२०५	कवीर मन्दिर ढहि पड़ा	१०७
कवीर तासु मिलाइ	२१०	कवीर मन्दिर लाख का	१०७
कवीर तेज अनंत का	५७	कवीर मधि अंग जे को रहै	२२३
कवीर थोड़ा जीवना	१०३	कवीर मन तीखा किया	३०१
कवीर दरिया परजला	३१३	कवीर मन गाफिल भया	१३२
कवीर दिल सावित भया	७४	कवीर मन पंखी भया	१३५
कवीर दुनियाँ देहरै	१९१	कवीर मन फूला फिरै	१६५

कबीर सोघन संचिए	१४९	कहा कियो हम आइ करि	११०
कबीर हरि की भगति का	२००	कहै कबीर कठोर कै	३२५
कबीर हरदी पीयरी	२२६	कागद केरी नाव री	१३३
कबीर हरि की भगति करि	११३	काँची कारी जिनि करै	१११
कबीर हरि की भगति बिन	११०	काची काया मन अथि	२९८
कबीर हरि रस यौ पिया	८१	काजी मुल्ला भरमियाँ	१८४
कबीर हरि का भांवता	२१२	काजल केरी कोठरी	१८८
कबीर हरि का भांवता	२१३	काजल केरी कोठड़ी	२०६
कबीर हरि के नाव सौ	२३६	काजल केरी कोठड़ी	२११
कबीर हरि चरणौ चला	३००	काटी कूटी माछली	१३४
कबीर हरि रस बरपिया	३२४	कावा फिरि कासी भया	२२६
कबीर हरि सब काँ भजै	२८८	काम करम की कँचली	१७६
कबीर हरि सौ हेत करि	२९६	काम मिलावै राम की	२१५
कबीर हीरा बनजिया	२८४	कामिनी अंग विरक्त भया	२१५
कमोदनी जलहरि वसै	२७१	कामिनि काली नागिनी	१७०
कया कमंडल भरि लिया	८५	कामिनि मीनी खाँड की	१७०
करम करीमा लिखि रहा	२४०	कामी अमी न भावई	१७६
कर पकरै अँगुरी गिनै	१९२	कामी कदे न हरि भजै	१७७
कर सेंती माला जपै	१९२	कामी लज्जा न करै	१७७
करता दी कोरतन	१६७	कायथ कागद काढ़िया	१८३
करता की गति अगम है	८९	कायर बहुत पमावही	२७९
करता था तौ क्यों रहा	१३५	कायर हुआँ न छूटिहै	२७३
करता केरे बहुत गुन	३२८	काया कसौ कमान ज्यौ	१३६
कर कमान सर साँधि करि	३८	काया देवल मन घजा	१३६
करिए तौ करि जानिए	२०४	काया मंजन क्या करै	११९
कलि का स्वामी लोभिया	१६०	काल सिहानै यौ खड़ा	२८९
कलि का स्वामी लोभिया	१६०	कासी काँठे घर करै	१६४
कली काल ततकाल है	२३४	कुल खोए कुल ऊवरै	११७
कस्तूरी कुण्डलि वसै	३१७	केती लहरि समंद की	२१०
कहत सुनत जग जात है	११८	केसन कहा विगारिया	१९५
कहत सुनत सब दिन गए	३२५	कै कहि कहि कूकिए	२४
		कै विरहिन कौ मीचदै	४६

३६४ : कबीर वाङ्मय : खण्ड ३ : साखी

कोइ एक देखै संत जन
कोइ एक राखै सावधान
कोटि कर्म पल में करै
कोटि क्रम पेलै पलक में
कोने परा न छूटिहै
कौतुक दीठा देह दिन
कौन देस कहै आइया
क्यों नृप नारी निदिए

ख

खंभा एक गंयद दोइ
खरी कसौटी राँम की
खीर रूप हरि नाँव है
खूब खाँड है खीचड़ी
खेत न छाड़ै सूरिवाँ
खोद खाद घरती सहै

ग

गग जमुन उर अंतरै
गगन गरजि अंत्रित चुवै
गगन दमया वाजिया
गाया तिन पाया नहीं
गावन ही में रोवना
गिरही तो चिता घनी
गुन गाए गुन ना कटै
गुरु गोविंद तो एक है
गुरु दाधा चेला जला
गुरु जो बसै बनारसी
गूँगा हूवा बाबला
गोविंद के गुण बहुत है
ग्यान प्रकासा गुरु मिला
ग्यानी तो नीडर भया
ग्यानी मूल गंवाइया

३१७

घै

२३७ घट वड़ कहूँ न देखिए
१३२ घट माँहि औषट लह्या
२६ घर जारै घर ऊवरै
२७३ घरि परमेसुर पाहुना
५८ घायल धूमै गहभरा
१३८

३१८

६३

२६१

१००

२८०

च

२२० चंदन की कुटकी भली
चंदन भागाँ गुन करै

२१९

११६ चकई बिछुरी रैन की
२६३ चतुराई सूवै पढ़ी

२४८

३३

२२८ चतुराई हरि नाँ मिलै
१८५ चलो चलो सब कोइ कहै

१६२

१९८

२७७ चारि वेद पंडित पढ़ै
२५५ चित चेतनि में गरक ह्वै

१३९

१६१

२४८

१२४

९३ चिता तो हरि नाँव की
७६ चिता छाँड़ि अचित रहूँ

२०

२४०

२३९

२७५ चितामणि चित में बसै
२४४ चेतनि चौकी बसि करि

१३

३८

२४४ चोट सतानी विरह की
२३५ चौपड़ि माँड़ी चौहटै

१६

१

२९ चौसठि दीवा जोइ करि
१४ चौहटै चितामणि चढ़ी

६८

५५ ज
२७१ जगत जहंदम राचियाँ

१९८

१४५

१४०

१९०

३०६

७४

जग हटवारा स्वाद ठग
जन कबीर का सिपर घर
जप तप दोसै थोथरा
जंव गुन की गाहक मिलै
जव मैं था तव हरि नहीं

जवं लंगि भगति सकामताँ	९७	जिहि घरि साधु न पूजिए	२१५
जवही मारा खैचि करि	३९	जिहि वन सीह न संचरै	९२
जव लंगि पिउ परचा नही	१९९	जिहि वरियाँ साईं मिलै	३३२
जदि विपै पियारी प्रीति सौं	२१६	जिहि सरि घड़ा न बूड़ता	८३
जदि का माइ जनमियाँ	२५४	जिहि सरि मारी काल्हि	३९
जरा भीच व्यापै नहीं	३००	जिहि हरि जैसा जानिया	२६
जहाँ न चौटी चढ़ि सकै	१४१	जिहि हरि की चोरी करी	१११
जाइ पुछौ उस घाइलै	२७९	जिहि जेवरी जग वंधिया	११८
जाका गुरु भी अँधला	८	जिहि हिरदै हरि आइया	२१६
जा कारणि मैं हूँड़ता	७५	जिहि पैड़ें पंडित गए	२२५
जा कारणि मैं जाइ या	७५	जीवत मिरतक हूँ रहै	२६०
जाके मुँह माथा नही	२४६	जीवन मरन विचारि करि	१०६
जाके हिरदै हरि वसै	२४३	जीवन तै मरिबो भली	२६२
जाको जेता निरमया	२४०	जीव विलंब्या जीव सौ	१५८
जा घट जान विजान हूँ	२१४	जे कारी ती डहडही	३३५
जाता है सो जान दै	२४९	जे मन लागै एक सौं	९८
जा दिन किरतम नाँ हता	७१	जेता दीसै आतमा	१८९
जानि वृक्षि सांचहि तजै	२१०	जेता भीठा बोलना	२०७
जाने का जागह नही	१३९	जेते तारै रैन कै	२८४
जान भगत का नित मरन	२१४	जे सुन्दरि साईं भजै	३१५
जानै हरिअर रुखड़ा	३२३	जैसी मुख तै नीकसै	१६६
जानीं जे हरि कौं भजौं	१४७	जैसी सुख तै नीकसै	१६६
जालौं इहै बड़ापना	३२६	जैसी उपजै पेड़ सौं	२३६
जिनके नौवति वाजती	१०२	जैसे माया मन रमै	२७
जिनहुँ किछू जानां नही	२१३	जोर किया सो जुलुम है	१८४
जिनि नर हरि जठरांह	२३८	जो यह एकै जानिया	९६
जिनि पाया तिनि सुगहगह्या	७३	जोरी करि जिवहँ करै	१८४
जिनि हम जाए ते भुए	२९९	जोरु जूठनि जगत की	१७४
जितहि न कोइ तिसहि तूँ	२५१	जो ऊँगै सो आँधवै	२९२
जिस मरनै तै जग डरै	२७८	जो पहिरा सो फाटिसी	२९२
जिहि घट मैं संसै वसै	२१६	जो हारौं ती हरि सर्वाँ	२८५
जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस	२५	जो हँ जाका भावता	२७२

जो कोई निंदै साधु की	३२१	तेरा संगी कोई नहीं	१२०
जों रोऊँ तौ बल घटै	४३	तो तो करै त वाहुड़ों	९९
ज्यो नैननि में पूतली	३१९	त्रिष्णां सीची नाँ बुझै	१५०
ज्यो ज्यो हरि गुन साँभलू	२५८	य	
ज्यों ज्यों हरि गुन साँभलू	२०८	थापनि पाई यिति भई	१५
झ		यिति पाई मन धिर भया	७२
झल ठठी झोली जली	५३	द	
झल बाँवै झल दाहिनें	२५३	दरिया पार हिंडोलना	३१६
झिरमिर झिरमिर बरखिया	३२३	दाता तरवर दया फल	३०२
झूठे को झूठा मिलै	१८७	दाघ बली ता सब दुखी	३१३
झूठे सुख को सुख कहै	२८९	दावै दाज्जन होतु है	२५०
ट		दीठा है तो कस कहूँ	८८
टूटै वरत अकास तै	२८५	दीन गँवाया दुनो साँ	११६
ड		दीन गरीबी दीन काँ	२६४
डागल ऊपरि दौरनां	१२२	दीपक पावक आनिया	५२
डारी खाँड पटक करि	४५	दीपक दीया तेल भरि	६
ढ		दुखिया भूवा दुख काँ	२२६
ढोल दमामा डुगडुगी	१०२	दुनियाँ कै घोखँ मुवा	११७
त		दुनिया भाँडा दुख का	११८
तत्त तिलक तिहुँ लोक मै	१९	दूरि भया तौ क्या भया	२८१
तत पाया तन वीसरा	७३	देखौ करम कबीर का	६५
तन काँ जोगी सब करै	१९७	देखन को सब कोई भले	१६४
तन भीतरि मन मानियाँ	७२	देखा देखी पाकड़ै	२०४
तरवर तासु विलविए	३०१	देखा देखी भगति का	२०४
तारा मण्डल बैसि करि	१६३	देवल माँहै देहुरी	७७
तिन कै ओटे राम है	३१८	दोजख तौ हम अंगिया	९६
तिरनहुँ कवहुँ न निन्दिए	३२१	दोप पराया देखि कै	३२०
तिरिया त्रिष्णा पापिनी	१५०	दौ लागी सायर जला	५४
तीनि सनेही बहु मिलै	२६९	दौ की दाघी लाकड़ी	२९१
तीरथ करि करि जग मुवा	१६४	घ	
तीरथ व्रत विष बेलही	१९०	घरती अर असमान बिचि	२२६
तूँ तूँ करता तू भया	२९	घरती गगन पवन नहिँ होता	७१

धवणि धवन्तो रहि गई	२९५	पंखि उड़ानी गगन की	६९
न		पच संगी पिव पिव करै	२०
नर नारी सब नरक है	१७२	पंडित सेती कहि रहा	९०
नलनी सायर घर किया	१५३	पंडित सेती कहि रहा	१६२
नवसत साजे कामिनी	१९९	पंथी ऊमी पंथ सिरि	२९५
नां कछु किया न करि सका	२५१	पक ले वूड़ी पिरथवी	१९८
नां गुर मिल्यां न सिप भया	८	पद गाए मन हरपियां	१६७
नांव न जानै गांव का	३०८	पद गावै लौलीन हूँ	४३
नांन्हा काती चित्त दै	१२१	परवत परवत मैं फिरा	४८
नाना भोजन स्वाद सुख	१७३	परनारी राता फिरै	१७१
नारि नसावै तोनि गुन	१७३	परनारी पर सुन्दरी	१७१
नारि पराई आपनी	१७८	परनारी कै राचनै	१७१
नारी कुंड नरक का	१७५	परनारी की राचनीं	१७२
नारी सेती नेह	१७२	पहिले बुरा कमाइ करि	२५
निघड़क बैठा राम बिन	२९२	पहुँचैगे तब कहैगे	८९
निगुसावां बहि जाएगा	२६३	पाइं पदारथ पेलि करि	३०३
निन्दक नियरे राखिए	३२०	पांडुर पिजर मन भँवर	२४२
निन्दक दूरि न कीजिए	३२१	पानी केरा बुदबुदा	२९३
निरमल बूंद अकास की	२०१	पानी केरा पूतरा	२३१
निरमल हरि का नांव सौं	२६५	पानी मांहीं परजली	५६
निरवैरी निहकामंता	२१२	पानी ही तैं हिम भया	६७
निस अविचारी कारणै	१०	पानी हू ते पातरा	१३०
निहचल निधि मिलाइ तत	१५	पापी पूजा वैसि करि	१८६
नीर पियावत क्या फिरै	२४९	पारब्रह्म बड़ मोतिया	३२३
नींव बिहना देहरा	७७	पारब्रह्म के तेज का	५८
नैन हमारे बावरे	४९	पावक रूपी राम हैं	२१७
नैना अंतरि आव तूँ	४५	पारोसी सो रूठना	१६२
नैना अंतरि आव तूँ	९४	पांसा पकड़ा प्रेम का	१७
नैना नीझर लाइया	४२	पासि बिनंठा कापड़ा	२४८
नो मन सूत अलूझिया	२३१	पाहन केरा पूतला	१८८
प		पाहन कीं क्या पूजिए	१८८
पंखि उड़ानी गगन की	६८	पाहन टांकि न तौलिये	२०५

पिंजर प्रेम प्रकासिया	६५	विरहिन ऊठै भी पड़ै	३५
पिंजर प्रेम प्रकासिया	६६	विरहिन ऊभी पंथ सिरि	३४
पीछै लागा जाइ था	६	विरहिन थी तौ क्यौ रही	४६
पीलक दीड़ी साँझियाँ	२१४	बूढ़ा था पै ऊवरा	१३
पुर पट्टन सूवस वसै	२१९	वैद मुवा रोगी मुवा	२६२
पूरे सँ परचा भया	१८	वैरागी विरक्त भला	२३५
पूत पियारो पिता कौ	४५	वैसनो भया तौ क्या भया	१९६
पैडे मोती वोखरे	३०४	भ	
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा	१६९	भगति दुहेली राँम की	२८२
प्रान पिंड कौ तजि चले	१४४	भगति दुहेली राँम की	२८३
प्रेम न वारी ऊपजै	२८१	भगति दुहेली राँम की	२८३
प्रेमी हूँदत मैं फिरौ	२७०	भगति दुवारा साँकरा	१३५
फ		भगति विगाड़ी कामियाँ	१७५
फाटै दीदै मैं फिहँ	२१७	भगति भजन हरि नाँव है	२०
फारि पटोरा वज कहँ	४९	भगति हजारी कापड़ा	२११
व		भरम न भागा जीव का	१९७
बगुली नीर बिटालिया	१५६	भला सुहेला ऊतरा	३११
वरिया बीती बल गया	२९६	भली भई जु गुर मिल्या	११
वरिया बीती बल गया	२९७	भली भई जु भै पढ्या	६८
बलिहारी गुरु आपकी	१	भारी कहँ त बहु डरौं	८८
बसै अपिण्डी पिण्ड मैं	९१	भूखा भूखा क्या करै	२३८
बसुधा वन बहु भाँति है	२२९	भेरा पाया सरप का	४९
बहुत दिनन की जोवती	३४	भोलै भूली खसम कै	२४६
बाढ़ि चढंती बेलि ज्यूँ	१५५	भौ सागर जल विष भरा	३११
बाम्हन गुरु जगत का	१६१	म	
बारी बारी आपनी	२९१	मंदिर माँही झलकती	२९४
बासुरि गमि ना रैन गमि	२२४	मथुरा जावै द्वारिका	२०८
बासुरि सुख नाँ रैन सुख	३३	मन उलटा दरिया मिला	८५
बिरह जलाई मैं जलों	४८	मन के मते न चालिए	१२४
बिरह भुवंगम तन वसै	३९	मन गोरख मन गोविंद	१२९
बिरह भुवंगम पैसि करि	४०	मन जानै सब बात	१२७
बिरहा बुरहा जिति कहौ	४१	मन दीयां मन पाइए	१२८

मन नहिं छाड़ै विपै	२३२	माला पहर्याँ कछु नहीं	१९४
मन नहिं मारा मन करि	१३१	माला पहर्याँ कछु नहीं	१९४
मन परतीति न प्रेम रस	१००	माला पहर्याँ कछु नहीं	१९४
मन फाटा दाइक बुरै	२४७	माला पहर्या कछु नहीं	१९५
मन मथुरा दिल द्वारिका	१९१	मोठा खाँड़ मधूकरी	२४२
मन मारूया ममिता मुई	२६२	मूँवा पीछे जिनि मिलै	३५
मन मैवासी मूँड़ि ले	१९६	मूँड़ मुड़ावत दिन गए	१९६
मन लागा उन्मन्न सौ	६६	मूरिप संग न कीजिए	५०१
मन लागा उन्मन्न सौ	६७	मेर निसानी मोच की	२०२
मना मनोरथ छाड़ि दे	१३६	मेरा मन सुमिरै राम को	२१
मनुवाँ ती अवर वसा	१३१	मेरा मुझ में कुछ नहीं	९५
ममता मेरा क्या करै	८०	मेरा मन ज्यो तुझ सों	३३०
मरते मरते जग मुवा	२६१	मेरि मिटी मुकता भया	२४३
माँइ विढाणी वाप विड़	१२०	मेरे संगी दोइ जना	२०८
माँगन मरन समान है	२४२	मेरे मन में परि गई	२४७
माटी मलनि कुम्हार की	१११	मेरे संसै कोइ नहीं	२७६
मानसरोवर सुमर जल	७६	मैं अकेल ए दोइ जना	२९१
मांनि महात्म प्रेम रस	२४२	मैं जान्यो पढ़िबौ भलौ	१६८
मानुष जनम दुलभ है	११३	मैं जानूं हरि हरि है	३१८
माया तजी तौ क्या भया	१५१	मैंमता अविगत रता	८३
माया दासी संत की	१४८	मैंमता तिन नाँ चरै	८२
माया दीपक नर पतंग	११	मैंमता मन मारि ले	१३२
माया चरुवर त्रिविध का	१५२	मैंमता मन मारि रे	१६३
माया मोई न मन मुवा	१४९	मैं मैं मेरी जिनि करै	१२२
माया मोई न मन मुवा	१५७	मैं मैं बड़ी बलाइ है	१२२
माया मोई न मन मुवा	२६९	मैवासा मोई किया	२००
माया मोई न मन मुवा	१५६	मोर तोर की जेवरी	१६५
माया मोई न मन मुवा	२०२	मृतक कौं धी जौ नहीं	१३४
मारा है जे मरेगा	५२	य	
मारी मरूँ कुसंग की	२०२	यह तन काचा कुंभ है	११४
माला फेरै मनमुखी	१९२	यह तन काचा कुंभ है	११५
माला फेरै मनमुखी	१९३	यह तन जारौ मसि करौ	३७

यह तन जारौ मसि करौ	३७	ल	
यह तन तौ सब बन भया	११६	लंबा मारग दूरि घर	२८
यह मन दीजै तासु कीं	२०५	लूटि सकै तौ लूटि लै	२८
यह सब झूठी बंदगी	१८३	लूटि सकै तौ लूटियो	२८
यह मन फटक पछाड़ि लै	३०१	लेखा देना सोहरा	१८२
यही उदर कै कारनै	१५८	लोग विचारा निन्दई	३२०
यहु जिव आया दूरि तै	२९६	व	
या तन का दिवला कहूँ	४१	विष कै बन में घर किया	२९७
र		विषै विलंबी आतमा	१७६
रचनहार कौ चीन्हि लै	२३८	स	
रज बीरज की कली	१५२	संत न बाँधै गाठरी	२४१
रहै निराला माँड तै	२४५	संत न छाँडै संतई	२१२
राखनहारे बाहिरा	१०६	संपुट माँहि समाइया	२४५
राती हँनो विरहिनी	३२	संसारो साकत भला	२६५
राँम कहा तिन कहि लिया	२९६	ससै खाया सकल जग	१२
राँम जपत दालिद भला	२२१	सकल वरण एकत्र ह्वै	१८६
राँम नाम करि बोहड़ा	२३९	सचु पाया सुख ऊपजा	७१
राम नाम कै पटंतरै	३	सतगंठी कोपीन दै	२४९
राम नाम जाना नही	११२	सतगुरु ऐसा चाहिए	२५७
राम नाम जाना नही	११२	सतगुरु की महिमा अनंत	२
राम नाम जाना नही	११३	सतगुरु कै सदकै कहूँ	४६
राँम नाम सी दिल मिला	२४१	सतगुरु वपुरा क्या करै	३११
राँम नाम तिहुँ लोक में	३१९	सतगुरु मारुया बाण भरि	
राम पियारा छाड़ि करि	२७	सतगुरु मिल्या तौ क्या भया	
राम राम सब कोइ कहै	२३०	सतगुरु सर्वां न को सगा	२९४
राम रसाइन प्रेम रस	८१	सतगुरु साँचा सूरिवाँ	२०८
राम त्रियोगी तन विकल	२१४	सतगुरु साँचा सूरिवाँ	८५
राँमहि धोरा जानि करि	१५१	सतगुरु साँचा सूरिवाँ	२५८
रासि पराई राखताँ	१६३	सतगुरु शब्द कमान ले	३
रैना दूर विछोहिया	५०	सतगुरु हम सँ रीझि करि	१७
रोड़ा ह्वै रहु वाट का	२६४	सती जरन कौ नोकसी	२८६
रोवनहारे भी मुए	२९८	सती जरन कौ नोकसी	२८७

सती पुकारै सलि चढ़ी	२८६	सीख भई संसार से	३०८
सती विचारी सत किया	२८६	सीतलता कै कारनै	३२५
सती संतोषी सावधान	२५७	सीतलता तब जानिए	२५५
सती सूरतन साहि करि	२८६	सीस काटि पासंग किया	२८२
सद पानी पाताल का	३०९	सुंदुरि तैं सूली भली	१७५
सपने में साईं मिला	३१०	सुखिया सब संसार है	५०
सब आसन आसा तणा	१५५	सुरग नरक तैं मैं रहा	२२५
सब घंटी मेरा साँझ्याँ	२१७	सुर नर थाके मुनि जनाँ	१४२
सब जग सूता नीद भरि	२९०	सुरति ढीकुली लेज ली	९२
सबकों वृक्षत मैं फिरैं	१३७	सुरति समानी निरति मैं	६९
सब रग तंत रवाव तन	४०	सुरति समानी निरति मैं	७०
सबै रसाइन हम किया	८३	सूर समाना चाँद मैं	६३
समुंदर लागी आगि	५६	सूरा जूझै गिरद सौ	२७४
सरपहि दूध पिलाइए	३२६	सूरा तबही परखिए	२७७
सहज सहज सब कोइ कहै	१८०	सूरै सीस उतारिया	२८२
सहज सहज सब कोइ कहै	१८०	सूरै सार सँवाहिया	२७६
सहज सहज सब कोइ कहै	१८१	सेख सबूरी बाहिरा	१-५
सहजै सहजै सब गए	१८१	सेवै सालिगराम कौ	१८९
साँई मेरा वानियाँ	२५३	सेवै सालिगराम कौ	१८९
समई सेती चोरियाँ	१८५	सोई आँसू साजना	१८९
साँई सेती साँच चलि	१९५	सोई आखर सोई वैन	२३४
माँ सो सब होत है	२५४	सो साँई तन मैं वसै	३१७
माँ है ते सबल है	१४४	स्वाँग पहिरि सोहरा भया	१९६
माया नून का जेवड़ा	१६१	स्वामी सेवक एक मत	२७२
माया नून का जेवड़ा	१६१	स्वामी होना सोहरा	१५८
माया नून का जेवड़ा	२२१	स्वामी हूतां सेंट का	१५९
माया नून का जेवड़ा	२५२	स्वारथ को सब कोइ सगा	२१६
माया नून का जेवड़ा	१०३		
माया नून का जेवड़ा	६२		
सारा बहुत पुकारिया	२५९	हँसि हँसि कंत न पाइए	४४
सारा सूरा बहु मिलै	२७०	हँसै न बोलै उन्मनी	५
सिद्ध भया तौ क्या भया	३३६	हज कावै हँ हँ गया	३३०
सिर साँटै हरि सेविए	२८५	हृद छाँड़ि बेहद गया	६४
सिव सत्ती दिसि को जुवै	७९	हृद छाँड़ि बेहद गया	५९

हम घर जारा आपनां	२७०	हाड जरै ज्यों लाकड़ी
हम देखत जग जात है	२६९	हिन्दू मूए राम कहि
हम भी पांहन पूजते	१८९	हिरदा भीतरि बारसी
हरिजन सैंतो रूसना	२०१	हिरदै भीतरि दो वलै
हरि जी यहै विचारिया	२३४	हेरत हेरत हे सखी
हरि मोतिन को माल है	२३२	हेरत हेरत हे सखी
हरि संगति सीतल भया	७२	हैं गै वाहन सघन घन
हरि रस जे जन वेधिया	२५८	हैं गै वाहन सघन घन
हरि रस प्रीया जानिए	८२	हां तोहि पूछों हे सखी
हरि हीरा जन जौहरी	३०७	हां विरहा की लाकड़ी
हांसी खेलां हरि मिलै	४४	

